

मार्णिकचन्द्र-दिगम्बर-जैन ग्रन्थमाला पुण्य ५

श्रीमद्वादीमहिषोत्सवाचर

स्याद्वादसिद्धिः

००००००००

भाषी-मनःशान्तमेत'सौरहं (धर्मपुरी) वास्तव्येनाप्यात्मक-
मन्त्रनात् एवम् ५ उपपत्तीनां न्यायदीपिका-शामनचतुस्त्रिशिका-
धोपुरपाश्चिमायस्तोत्रादिग्रन्थसम्पादकेन 'कोटिया'
इत्यादिना 'न्यायाचार्य' दायुषाधिराया

पण्डितद्वारा लालशास्त्रिणा

सम्पादिता संशोधिता हिन्दी-

मार्गश-प्रस्तावनादि-

समस्तकृता य

००००००००

महाशिका

श्रीमार्णिकचन्द्र-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थमालासमितिः

प्रकाशक—

नाथूराम ग्रामी

बन्नी, सा० दि० जैत ग्रन्थमाला ११

हीराबाल, बम्बई ५

दीपावली, वीरर्न० सं २४७७

वि० सं० २००७, सन् १९५०

मूल्य १॥॥

सुदक—

अजितकुमार शास्त्री

अवलंक प्रेस,

सदरबाजार, देहली ।

प्रकाशककी ओरसे

.....

कविवर हस्तिनासक अन्जनापयमंजय और सुभद्रा नाटकोंके बाद साहित्यमन्त्र मन्थमाळाका यह ४४ वां ग्रन्थ 'स्वादादसिद्धि' प्रकाशित हो रहा है। इस अपूर्ण ग्रन्थकी केवल एक ही हस्तलिखित प्रति मूकबिंदोंके जैनमठसे प्राप्त हुई थी, और उसीके आधारसे स्वापाचार्य पंडित जनश्रीबालजी कोटियाने इसका सम्पादन और संशोधन किया है। उन्होंने इसके लिए काफी परिश्रम किया है और ग्रन्थका परिचय तथा मार्गशिक्षणरूपके टिप्पणियाँ जिज्ञासुओंके लिए उपयोगी बना दिया है। इसके लिए ये धन्यवादके पात्र हैं। 'ज्ञानोदय' मन्थमाळा के सं. महेश्वरकुमारजीने ग्रन्थका प्रकाशक बन लिखकर मन्थमाळा को बहुत ही उपहार किया है।

ग्रन्थकर्ता और उसके समयके सम्बन्धमें सम्पादकने विस्तार से चर्चा की है और यह मिश्र करनेका प्रयत्न किया है कि वादीभस्मिह ईश्वरकी वादी-जनों शताब्दिके विद्वान हैं परन्तु मेरी समझमें वादि-पुराणान्तरिक्षवादिनिह और वादीभस्मिह एक नहीं हैं और वादीभस्मिह के गुरु पुण्यमेन और यकल्लेवनेवके मध्वी पुण्यमेनकी एकता भी शंकास्पद है। यदि गद्यविन्तामयि और चर्यचूडामयिके कर्ता ही स्वादादसिद्धिके रचयिता हैं तो वे उन पुण्यमेनके शिष्य थे जिनके ग्रन्थका या जिनकी पुण्यमेनका कुछ पता नहीं है और जिनका पूर्व नाम जोडवदेय था। इस मामलामें वे श्री श्री० जे.पारि राव एम० ए० के अनुमानपर अनुसार मंजय (देवीया) के आन-वासके मान्य होते हैं और उनका समय विश्वकी बारहवीं शताब्दिके लगभग होना चाहिए। मैं अपने 'महाकवि वादीभस्मिह' कीपंक लेखने में इन बातोंको विचार-

पूर्वक लिख चुका हूँ । जबतक और कोई नये पुष्ट प्रमाण उपस्थित न होते, तबतक मैं अपनी धारणाको बदलनेका कोई कारण नहीं देखता ।

ग्रन्थमाला का ४५ वाँ ग्रन्थ जेन शिलालेखसंग्रह (द्वि०भाग) छप रहा है और आशा है कि वह हम वर्षके अन्त तक प्रकाशित हो जायगा ।

हीराबाग, बम्बई
२०-८-५०

}

—नाथूराम प्रेमी,
मंत्री ।

प्राक्कथन

—१०१—

भारतीय गान्धी काशीकी कन्नड़-शाखा द्वारा भंडार-मृत्वी निर्माणसे मतव जो अनुपलब्ध ग्रंथ मिले थे उनमें याद्रीभूमिह स्मृति द्वारा रचित स्यादाशमिद्धि भी है। इसकी परमात्र जीर्ण-शीर्ण स्थिति प्रति मूढचित्रीय जैन भंडारमें उपलब्ध हुई थी।

प्रसन्नताकी बात है कि यह कृति दिगम्बर जैन साहित्यकी उद्धारक तथा संस्कृत-पञ्चावलि याणिरुचन्द्र दि० जैन ग्रंथमाला-में इस विषयके अध्ययन-प्रधान विद्वान् प० दरबारीलालजी कोठया न्यायान्याय द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हो रही है। दर्शनप्रयोगोंके सम्पादनमें अब आन्तरिक विषय-परिचयका भी एक विभाग रहना चाहिए, जिसमें ग्रन्थगत विषयोंका सुद्देवार संचित्र सार आ जाय। इसमें जिज्ञासुओंकी अंशतः जिज्ञासा-तृप्ति हो होगी ही, साथ ही साथ इस साहित्यके प्रचार, पटन-पाटन आदिकी और अभिरुचि भी जागृत होगी।

इसका ग्रन्थका नाम तो स्यादाशमिद्धि है पर इसमें जीव-मिद्धि, सर्वज्ञमिद्धि, जगन्मूर्त्याभावमिद्धि आदि अनेक प्रकारके हैं। तन्मताका स्पष्ट स्पष्टाव है कि सब प्राणी सुख चाहते हैं पर सुखके उपायका उन्हें ज्ञान नहीं है। अतः इस सुखका कारण धर्म और धर्मकर्तृत्व जैसे जीवके ही सत्ता है इसका निष्कर्ष कहते हैं। स्यादाशके विषयभूत जीवमें ही धर्मका चतुर्व्य और इससे प्रत्यक्ष भोगावृत्त सत्ता है यह प्रतिपादन करनेके प्रयत्नमें ही अन्य प्रकरणोंका निर्माण हुआ है।

अनेकान्त दर्शनकी पृष्ठभूमि—

ज्ञान सदाचारको जन्म दे सकता है यदि उसका उचित दिशामें उपयोग हो। अतः ज्ञान मात्रज्ञान होनेसे ही सदाचार और शान्तिवाहकके पदपर नहीं पहुँच सकता। हाँ, जो ज्ञान जीवन-साधनासे कलित होता है उस स्वानुभवका तत्त्वज्ञानत्व और जीवनोन्नायक सर्वोदयी स्वरूप निर्विवादरूपसे स्वतः सिद्ध है। पर प्रश्न यह है कि तत्त्वज्ञानके बिना क्या केवल आचरण मात्रसे जीवनशुद्धि हो सकती है और उसकी धारा चल सकती है? क्या कोई भी धर्मपन्थ, समाज या संधमें बिना तत्त्वज्ञानके सदाचार मात्रसे, जो कि प्रायः सामान्यरूपसे सभी धर्मोंमें संस्कृत है, अपनी उपयोगिता और विशेषता बना सकता है? और अपने अनुयायियोंकी श्रद्धाको जीवित रख सकता है?

बुद्धका अव्याकृतवाद—

बुद्ध और महावीर समकालीन, समदेश और सम-संस्कृतिके प्रतिनिधि थे। उक्त प्रश्नोंके सम्बन्धमें बुद्धका दृष्टिकोण था कि आत्मा, लोक, परलोक आदिके शाश्वत, अशाश्वत आदि विवाद निरर्थक हैं। वे न तो ब्रह्मचर्यके लिए उपयोगी हैं और न निर्वेद, उपशम, अभिज्ञा, संबोध या निर्वाणके लिये ही।

मज्झिमनिकाय (२२।३) के चूलमालुङ्क्यसूत्रका संवाद इस प्रकार है—

“एक बार मालुङ्क्यपुत्तके चित्तमें यह चित्तक उत्पन्न हुआ कि—भगवान् नै इन दृष्टियोंको अव्याकृत (अकथनीय) स्थापित (जिनका उत्तर रोक दिया गया) प्रतिलिप्त (जिनका उत्तर देना अस्वीकृत हो गया) कर दिया है—१ लोक शाश्वत है? २ लोक

अज्ञात है ? ३. सौक्य अन्नवान् है ? ४. लोक अन्नन्त है ? ५. जीव और मर्तिर एक है ? ६. जीव दूसरा और शरीर दूसरा है ? ७. मरनेके बाद नयागत होते हैं ? = मरनेके बाद नयागत नहीं होते ? ८. मरनेके बाद नयागत होते भी हैं, नहीं भी होते हैं ? ९. मरनेके बाद नयागत न होते हैं, न नहीं होते ? इन दृष्टियों को भगवान् मुझे नहीं बतलाने, यह मुझे नहीं रुचता = मुझे नहीं समझता । तो मैं भगवान् के पास जाकर इस बातको पूछूँ । यदि मुझे भगवान् कहे तो मैं भगवान् के पास प्रह्वार्च्य-वास करूँगा । यदि मुझे भगवान् न बतलाएँगे तो मैं भिक्षु-शिक्षाका प्रत्याख्यान कर दूँ (गृहस्थाश्रम) में लौट जाऊँगा ।

मालुङ्क्यपुत्तने बुद्धसे कहा कि यदि भगवान् उक्त दृष्टियोंको जानते हैं तो मुझे बतायें । यदि नहीं जानते तो न जानने समझने के लिए यही मूर्खी (बात) है कि यह (साफ कह दें) मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम ।”

बुद्धने कहा—

“क्या मालुङ्क्यपुत्त, मैंने तुमसे यह कहा था कि क्या मालुङ्क्यपुत्त, मेरे पास प्रह्वार्च्य-वास कर, मैं तुम्हें बतलाऊँगा लोक शाश्वत है आदि ।”

“नहीं, भवते” मालुङ्क्यपुत्तने कहा ।

“क्या तूने मुझसे यह कहा था—मैं भवते, भगवान् के पास प्रह्वार्च्य-वास करूँगा, भगवान् मुझे बतलायें लोक शाश्वत है आदि ।”

“नहीं, भवते”

“इस प्रकार मालुङ्क्यपुत्त ने मैंने तुमसे कहा था कि क्या.....”

न तूने मुझसे कहा था कि भते... । फिर मोघ पुरुष (फजूलके आदमी) तू क्या होकर किसका प्रत्याख्यान करेगा ?

मालुंक्यपुत्त, जो ऐसा कहे—मैं तब तक भगवान् के पास ब्रह्मचर्यवास न करूँगा जब तक भगवान् मुझे यह न बतलावें—लोक शाश्वत है आदि । फिर तथागतने तो उन्हे अव्याकृत किया है और वह (बीचमे ही) मर जायगा । जैसे मालुंक्यपुत्त, कोई पुरुष गाढ़े लेप वाले विषसे युक्त वाणसे विंधा हो उसके हितमित्र भाई-बन्धु चिकित्सकको ले आवे और वह (घायल) यह कहे—मैं तब तक इस शल्यको नहीं निकालने दूँगा जब तक अपने वेधने वाले उस पुरुषको न जान लूँ कि वह ब्राह्मण है ? क्षत्रिय है ? वैश्य है ? शूद्र है ? अमुक नामका अमुके गोत्रका है ? लंबा है नाटा है मंझोला है ? आदि । जब तक कि उस वेधने वाले धनुषको न जान लूँ कि वह चाप है या कोदंड । ज्याको न जान लूँ कि वह अर्ककी है या संठेकी ? तो मालुंक्यपुत्त वह तो अज्ञात ही रह जायेंगे और यह पुरुष मर जायगा । ऐसे ही मालुंक्यपुत्त जो ऐसा कहे तब तक और वह मर जायगा । मालुंक्यपुत्त, 'लोक शाश्वत है' इस दृष्टिके होने पर ही क्या ब्रह्मचर्यवास होगा ? ऐसा नहीं । 'लोक अशाश्वत है' इस दृष्टिके होने पर ही क्या ब्रह्मचर्यवास होगा ? ऐसा भी नहीं । मालुंक्यपुत्त, चाहे लोक शाश्वत है यह दृष्टि रहे, चाहे लोक अशाश्वत है यह दृष्टि रहे, जन्म है ही, जरा है ही, मरण है ही, शोक रोना कांदना दुःख दौर्मनस्य परेशानी हैं ही, जिनके इसी जन्ममे विधानको मैं बतलाता हूँ । ....

इसलिये मालुंक्यपुत्त मेरे अव्याकृतको अव्याकृतके तौरपर धारण कर और मेरे व्याकृतको व्याकृतके तौरपर धारण कर* ११

इस संवाक्यमें निम्न लिखित बातें कालित होती हैं—

१. बुद्धने आत्मा, लोक, परलोक आदि तत्त्वोंकी चर्चामें न अपनेको उत्तमताया और न शिष्योंको ।
२. लोकको चाहे शाश्वत माना जाय या अशाश्वत । उसमें ब्रह्म-चर्य धारण करनेमें कोई बाधा नहीं है ।
३. बुद्धके उपदेशको धारण करनेकी यह शर्त भी नहीं है कि शिष्यको उस तत्त्वोंका ज्ञान कराया ही जाय ।
४. बुद्धने जिन्हें व्याकृत कहा उन्हें व्याकृत रूपसे और जिन्हें अव्याकृत कहा उन्हें अव्याकृत रूपमें ही धारण करना चाहिये ।

उस समयका वातावरण—

आजमें २५००-२६०० वर्ष पहलके आरम्भिक वातावरणपर निगाह पੈके तो मालूम होगा कि उस समय लोक, परलोक, आत्मा आदिके विषयमें मनुष्यकी जिज्ञासा जग चुकी थी । वह अपनी जिज्ञानाको अनुपयोगिताके आवरणमें भीतर ही भीतर मानसिक छिन्नताका रूप नहीं लेने देना चाहता था । जिन दम प्रश्नोंको बुद्धने अव्याकृत रखा, उनका चताना अनुपयोगी रहा, मन्त्र पृष्टा जाय तो धर्म धारण करनेकी आधारभूत बातें वे ही हैं । यदि आत्माके मयतन्त्र द्रव्य और परलोकगामित्वका विश्वास न हो तो धर्मका आधार ही बदल जाता है । प्रज्ञा-प्राप्तताओंकी परिपूर्णताका क्या अर्थ रह जाता है ? 'विश्वके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है ? यह कैसा है ?' याद बोध हुए बिना हमारी चर्चाका नैवेद्य रूप ही क्या हो सकता है ? यह ठीक है कि उनके वाद-विवादमें अनुपय न पड़े । पर यदि जरा, मरण, चंदना, रोग आदि के आधारभूत आत्माकी ही प्रतीति न हो तो दुष्पर प्रत्यक्षबोधान

कौन धारण करें ? बुद्धके समयमें ६ परिव्राजक थे । जिनके संघ थे और जिनकी तीर्थकरके रूपमें प्रसिद्धि थी । सबका अपना तत्त्वज्ञान था । पूर्णकश्यप अक्रियावादी, मक्खलिगोसाल दैववादी, अजितकेशकम्बल जड़वादी, प्रक्रुधकात्यायन अकृततावादी, और संजय बेलट्टिपुत्त अनिश्चयवादी थे । वेद और उपनिषद् के भी आत्मा, परलोक आदिके सम्बन्धमें अपने विविध मतवाद थे । फिर श्रमणसंघमें दीक्षित होने वाले अनेक भिक्षु उसी औपनिषद् तत्त्वज्ञानके प्रतिनिधि वैदिक वर्गसे भी आये थे । अतः जब तक उनकी जिज्ञासा तृप्त नहीं होगी तब तक वे कैसे अपने पुराने साथियोंके सम्मुख उन्नतशिर होकर अपने नये धर्म धारण की उपयोगिता सिद्ध कर सकेंगे ? अतः व्यावहारिक दृष्टिसे भी इनके स्वरूपका निरूपण करना उचित ही था । तीरसे घायल व्यक्तिका तत्काल तीर निकालना इसलिये प्रथम कर्त्तव्य है कि उसका असर सीधा शरीर और मनपर हो रहा था । यदि वह विपैला तीर तत्काल नहीं निकाला जाता तो उसकी मृत्यु हो सकती है । पर दीक्षा लेनेके समय तो प्राणोंका अटकाव नहीं है । जब एक तरफ यह घोषणा है—

“परीक्ष्या भिक्षुवो ग्राह्यं मद्वचो नत्वादरात्” अर्थात् भिक्षुओ, मेरे वचनोंको अच्छी तरह परीक्षा करके ही ग्रहण करना, मात्र मुझमें आदर होनेके कारण नहीं ।” तो दूसरी ओर मुद्देके प्रश्नोंको अव्याकृत रखकर और उन्हें मात्र श्रद्धासे अव्याकृत रूपमें ही ग्रहण करनेकी बात कहना सुसंगत तो नहीं मालूम होता ।

महावीरकी मानस अहिंसा—

भगवान् महावीरने यह अच्छी तरह समझा कि जब तक वुनियादी तत्त्वोंका वस्तुस्थितिके आधारसे यथार्थ निरूपण नहीं

होगा तब तक संघर्ष पंचगमन व्यक्तियोंका मानस रागद्वेष आदि पक्षभूमिकासे उठकर तटस्थ अहिंसाकी भूमिपर आ ही नहीं सकता और मानस संतुलनके बिना वचनोंमें तटस्थता और निर्दोषता आना संभव ही नहीं। कायिक आचार भले ही हमारा संयत और अहिंसक बन जाय पर इसमें आत्मशुद्धि तो हो नहीं सकती। उमड़े लिये तो मनके विचारोंको और बाणीकी वितंडा प्रशंसिकों सम्मेलन लाना ही होगा। इसी विचारसे अनेकान्त दर्शन तथा व्याख्याका आधिभार्य हुआ। महावीर पूर्ण अहिंसक योगी थे। उनके परिपूर्ण तत्त्वज्ञान था। ये इस बातकी गम्भीर आवश्यकता समझते थे कि तत्त्वज्ञानके पायेपर ही अहिंसक आचारका भव्य-प्रासाद गढ़ा दिया जा सकता है। दृष्टान्तके लिये हम गण-हिंसा सम्बन्धी विचारको ही लें। याज्ञिकोंका यह दर्शन था कि पशुओंकी मृष्टि स्वयम्भूने यज्ञके लिये दी की है, अतः यज्ञमें किया जाने वाला यध यध नहीं है, अवध है। इसमें दो बातें हैं—१ ईश्वरने मृष्टि बनाई है और = पशुमृष्टि यज्ञके लिये दी है। अतः यज्ञमें किया जाने वाला पशुयध विहित है।

इस विचारके सामने जब तक यह मिट्ट नहीं किया जायगा कि—“मृष्टिकी रचना ईश्वरने नहीं की है किन्तु यह अनादि है। जैसा हमारी आत्मा स्वयं निरुद्ध है वैसी ही पशुकी आत्मा भी। जैसे हम जीना चाहते हैं, हमें अपने प्राण प्रिय हैं वैसे ही पशुको भी। हम लोकमें किये गये हिंसाप्रयत्नसे परलोकमें आत्माको नरकादि नितर्यामें दुःख भोगना पड़ने हैं। हिंसामें आत्मा मलिन होता है। यह विरुद्ध अनन्त जीवोंका आवास है। प्रत्येकका अपना स्वयं-निरुद्ध स्वातन्त्र्य है, अतः मन यत्नकायगत अहिंसक आचार ही विरूपमें शान्तता लानेवाला है।” तब तक कितनी समझदारोंका यज्ञयधकी निन्दा, अपमानाधिकार और पाप तथा कैम नरकमें आ सकती है।

जब शाश्वत-आत्मवादी अपनी सभामें यह उपदेश देता हो कि आत्मा कूटस्थ नित्य है, निर्लेप है, अव्यय है, कोई हिंसक नहीं, हिंसा नहीं और उच्छेदवादी यह कहता हो कि मरने पर यह जीव पृथिवी आदि भूतोंमें मिल जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता । न परलोक है और न मुक्ति ही । तब आत्मा और परलोकके सम्बन्धमें मौन रखना तथा अहिंसा और दुःख-निवृत्तिका उपदेश देना सचमुच बिना नींवके मकान बनानेके समान ही है । जिज्ञासु पहिले यह जानना चाहेगा कि वह आत्मा क्या है, जिसे जन्म, जरा, मरण आदि दुःख हैं और जिसे ब्रह्मचर्य-वासके द्वारा दुःखोंका नाश करना है ? यदि आत्माकी जन्मसे मरण तक ही सत्ता है तो इस जन्मकी चिन्ता ही मुख्य करनी है । और यदि आत्मा एक शाश्वत द्रव्य है तो उसे निर्लिप्त मानने पर ये अज्ञान, दुःख आदि कैसे आए ? यही वह पृष्ठभूमि है जिसने भ० महावीरको सर्वांगीण अहिंसाकी साधनाके लिये मानस अहिंसाके जीवनरूप अनेकान्तदर्शन और वाचनिक अहिंसाके निर्दुष्टरूप स्याद्वादकी विवेचनाके लिये प्रेरित किया ।

अनेकान्त दर्शन—

अनन्त स्वतन्त्र आत्माएँ, अनन्त पुद्गलपरमाणु, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य और असंख्य कालाणुद्रव्य के समूहको ही लोक या विश्व कहते हैं । इनमें धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्योंका विभाव परिणामन नहीं होता । वे अपने स्वाभाविक परिणामनमें लीन रहते हैं । आत्मा और पुद्गल द्रव्योंके परस्पर सम्बन्धसे ये शरीर, इन्द्रियां आदि तथा पुद्गलों के परस्पर संयोग-विभागसे ये पर्वत, नदी, पृथिवी आदि उत्पन्न होते और नष्ट होते रहते हैं । इनका नियन्ता कोई ईश्वर नहीं है । सब अपने उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य परिणामनमें अपने अपने संयोग-

विशेषों पर आधारित नाना आचारोंको धारण करने रहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अनन्त धर्मोंका आधारही आधार है। उसके अनेक रूपों शब्दोंमें पड़ना असंभव है। उस अनन्तधर्मा या अनेकान्त वस्तुके एक-एक धर्मको जानकर और उस अंशप्रहमें पूर्णताका भान करने वाले ये मतप्रद हैं जो पक्षभेदकी सृष्टि करके राग-द्वेष, मर्ष, हिंसाको बढ़ा रहे हैं। अतः मानस अहिंसाके लिये वस्तुके 'अनेकान्त' स्वस्व दर्शनही आवश्यकता है। जब मनुष्य वस्तुके विशिष्ट रूप तथा अपने ज्ञानकी आंशिक गतिको नियत भावमें देखेगा तो उसे सदा ही यह भान हुए, बगैर नहीं रह सकता कि—दूसरोंके ज्ञान भी वस्तुके किसी एक अंशको देख रहे हैं अतः उनकी महानुभूति-पूर्वक समीक्षा होनी चाहिए। अपने पक्षके दुरभिनिवेशवश दूसरोंका बिना विचार निरस्कार नहीं होना चाहिए। द्रव्य, जेष्ठ, काल, भावकी अपने-प्रत्येक वस्तुके विचार करनेकी यद्वाते अनेकान्तदर्शनका ही फल है।

साक्षर्य यह कि प्रत्येक पदार्थ अपने अपने गुण और पर्याय रूपमें परिणामन करता हुआ अनन्त धर्मोंका युगपत् आधार है। हमारा ज्ञान मध्य है। हम उसके एक-एक अंशको लूकर उसमें पूर्णताका अहंकार—'यैसा ही है' न करें, उसमें दूसरे धर्मोंके 'भी' अभित्यक्तों स्वीकार करें। यह है वह मानस उष मूर्धिका जिसपर ज्ञानमें मानस राग, द्वेष, अहंकार, पक्षाभिनिवेश, मात्प्रदायिक नमाप्रद, दृढवाद, चिन्ता, मर्ष, हिंसा, युद्ध आदि लक्ष होकर परन्तमादर, तटस्थ महानुभूति, मध्यमभाव, मैत्री-भावना, सहिष्णुता, धीतरामकथा, अन्तःचिन्तन, वृत्तज्ञता, दया आदि साम्प्रदायिक मानस अहिंसाका उदय होता है। यही अहिंसक मध्यज्ञानका फल है। आचार्योंने ज्ञानका मध्य फल उपेक्षा—राग-द्वेष न होकर मध्यम असासक भावका उदय ही बताया है।

स्याद्वाद अमृतभाषा—

इस तरह जब मानस अहिंसाकी सात्त्विक भूमिकापर यह मानव आजाता है तब इसके पशुका नाश हो जाता है, दानव मानवमें बदल जाता है। तब इसकी वाणीमें सरलता, स्नेह, समादर, नम्रता और निरहङ्कारता आदि आ जाते हैं। स्पष्ट होकर भी विनम्र और हृदयग्राही होता है। इसी निर्दोष भाषाको स्याद्वाद कहते हैं। स्यात्-वाद अर्थात् यह वात स्यात्—अमुक निश्चित दृष्टिकोणसे वाद—कही जा रही है। यह 'स्यात्' शब्द दुलमुल यकीनी, शायद, संभवतः, कदाचित् जैसे संशयके परिवारसे अत्यन्त दूर है। यह अंश निश्चयका प्रतीक है और भाषाके उस डंकको नष्ट करता है जिसके द्वारा अंशमें पूर्णताका दुराग्रह, कदाग्रह और हठाग्रह किया जाता है। यह उस सर्वहारा प्रवृत्ति को समाप्त करता है जो अपने हकके सिवाय दूसरोंके श्रम और अस्तित्वको समाप्त करके संघर्ष और हिंसाको जन्म देती है। यह स्यात्वाद रूपी अमृत उस महान् अहंकार-विषमज्वरकी परमौषधि है जिसके आवेशमें यह मानवतनधारी तूफान या ववूलेकी तरह जमीनपर पैर ही नहीं टिकाता और जगत्में शास्त्रार्थ, वाद-विवाद, धर्मदिग्विजय, मतविस्तार जैसे आवरण लेता है। दूसरोंको बिना समझे ही नास्तिक, पशु, मिथ्यात्वी, अपसद, प्राकृत, ग्राम्य, धृष्ट आदि सभ्य गालियोंसे सन्मानित (?) करता है। 'स्याद्वाद' का 'स्यात्' अपनेमें सुनिश्चित है। और महावीरने अपने संघके प्रत्येक सदस्यकी भाषाशुद्धि इसीके द्वारा की। इस तरह अनेकान्तदर्शनके द्वारा मानसशुद्धि और स्याद्वादके द्वारा वचनशुद्धि होनेपर ही अहिंसाके बाह्याचार, ब्रह्मचर्य आदि सजीव हुए, इनमें प्राण आए और मन, वचन और कायके यत्नाचारसे इनकी अप्रमाद परिणतिसे अहिंसामन्दिरकी प्राणप्रतिष्ठा हुई। महावीरने बार-

यात्र चेत्तावन्ती दी कि 'समर्थं गोचरं सा प्रमाणा'—गीतम् । उक्तं
आत्ममहिम्नश्चरकी प्राणप्रतिष्ठामे क्षणमात्रं भी प्रमादं न कर ।

आचारकी परम्पराका मुख्य पापा तत्त्वज्ञान —

इस तरह जब तक बुद्धिचाही बातोंका तत्त्वज्ञान न हो तो
केवल सदाचार और नैतिकताका उपदेश सुननेमें सुन्दर लगता है
पर यह बुद्धि, तर्क, जिज्ञासा, सीमांसा, समीक्षा और समालोचना
की वृत्ति नहीं चल सकती । जब तक संघर्ष के ये मानस विकल्प नहीं
होते तब तक ये बौद्धिक होनता मानस जीवनता के नामम भावोंमें
प्राण नहीं पा सकते और चिन्तमें यथार्थ निर्देर वृत्तिका उदय
नहीं कर सकते । जिस आत्माके यह सब होना है यदि उसके ही
इश्वरका भान न हो तो मात्र अनुपयोगिताका सामयिक समा-
धान शिष्योंके गौहको बन्द नहीं रख सकता । 'अग्नि'र मालुंक्य-
मुने बुद्धको साफ साफ कह दिया कि आप यदि नहीं जानते
तो साफ साफ क्यों नहीं कहने कि मैं नहीं जानता—मुझे नहीं
मालूम ।

जित प्रह्वोत्तो बुद्धने अव्याकृत रम्य उनका महावीरने अन-
क्षय्य दृष्टिमें स्थापना भाषामें निरूपण किया । उनने आत्माको
द्रव्यदृष्टिमें दाख्यन, पर्यायदृष्टिमें अक्षरवत्त घनाया । यदि
आत्मा सूक्ष्म, नित्य, सदा अपरिवर्तनशील माना जाता है तो
पुन्य पाप नय व्यर्थ हो जाते हैं क्योंकि उनका अमर आत्मापर
तो पड़ेगा नहीं । यदि आत्मा क्षण-विनश्वर और धाराविहीन,
निस्तन्तान, सर्वथा नपोंत्याद धाला है तो भी कृत कर्मकी
निष्पत्तता होती है, परलोक नहीं घनता । अतः द्रव्य-दृष्टिमें

॥ देवी लोः दक्षमुनि साक्षात्पिता शिविन ईश्वरवार्तिककी
प्रस्तावना ।

धाराप्रवाही, प्रतिक्षण-परिवर्तित संस्कारप्राही आत्मामे ही पुण्य-पापकर्तृत्व, सदाचार, ब्रह्मचर्यवास आदि सार्थक होते हैं। इनमें न औपनिषदोंकी तरह शाश्वतवादका पसंग है और न जड़वादियों की तरह उच्छेदवादका डर है। और न उसे उभयनिपेक्षक 'अशाश्वतानुच्छेदवाद' जैसे विधिविहीन शब्दसे निर्देश करनेकी ही आवश्यकता है।

यही सब विचार कर भ० महावीरने लोक, परलोक, आत्मा आदि सभी पदार्थोंका अनेकान्तदृष्टिसे पूर्ण विचार किया और स्याद्वादवाणीसे उसके निरूपणका निर्दोष प्रकार बताया। यही जैन दर्शनकी पृष्ठभूमि है जिसपर उत्तरकालीन आचार्योंने शतावधि ग्रन्थोंकी रचना करके भारतीय साहित्यागारको आलोकित किया। अकेले 'स्याद्वाद' पर ही बीसों छोटे-मोटे ग्रन्थ लिखे गये हैं।

इस अनेकान्तके विशाल सागरमें सब एकान्त समा जाते हैं। आचार्य सिद्धसेन दिवाकरके शब्दोंमें ये स्याद्वादमय जिनवचन मिथ्यादर्शनके समूहरूप हैं (इसमें समस्त मिथ्यादृष्टियां अपनी अपनी अपेक्षासे विराजमान हैं) और अमृतसार या अमृतस्वादु हैं। वे तटस्थवृत्तिवाले सांवेग्य जीवोंको अतिशय सुखदायक हैं। वे जगत्का कल्याण करे—

“भद् मिच्छादंसणसमूहमइयस्स अमयसारस्स।

जिणवयणस्स भगवओ संविग्गसुहाहिगम्मस्स ॥”

प्रस्तुत स्याद्वादसिद्धिमें इसीलिये स्याद्वादके प्रसंगसे सर्वथा नित्यत्व-अनित्यत्व आदिका निराकरण अनेक प्रकरणोंमें करके अन्तमें यही दिखाया गया है कि नित्यानित्यात्मक स्याद्वादरूप आत्मामे ही पुण्यपापकर्तृत्व-भोक्तृत्व आदि बन सकते हैं। वही सुखके लिये प्रयत्न कर सकता है।

सम्बन्धों का ही निराकरण न हो सके। सम्बन्धों में सम्पादन के पक्षों में
 कठिनाई करके, उनका समय ई० ४७७ से ४८० तक निरद किया
 है। साथ ही नाचोंका निराकरण भी किया है। पर "अथ धारा
निराधारा निराकृता सम्पत्ति" पदोंका सान्ध्य आकस्मिक नहीं
 कहा जा सकता। और यही एक ऐसा वाक्य है जो सम्बन्धों
 का ही अवलोकन देता है। पर यदि आत्मगुरुत्वकारने इसी
 पाठिसिद्धि का उद्देश्य किया है तो एक सम्बन्ध निराधार हो जाता
 है। भव्यी दृष्टाते यही मानना होगा कि परिमल कथित रहाने
 इस परिमलका नैवेद्य किया होगा।

अन्तर्गत में सम्पादनके अथवा सम्पादकी सहायता करता है
 और उनमें ऐसे ही अनेक व्यक्तियों सम्पादन-संशोधनकी आशा
 करता है।

अन्तर्गत में समाज और साहित्यप्रकाशनी सम्पादकों
 सम्पादकोंमें एक निवेदन कर देना चाहता है कि पुरातन आचार्यों
 की हीनता कथितोंका उद्देश्य, सम्पादन-प्रकाशन आदि उद्धारकी
 भावनामें रहे, 'हमें क्या कर क्या होगा?', 'यदि ये न हों
 तो क्या काम कर जाता?', 'क्या काम कर सकते जायें प्रकृति
 नहीं' आदि व्यापारिक भावनामें नहीं। साहित्यकार उस मौकी
 नहीं है जो अपने ज्ञान-विवरणमें मानस-वर्णकों भारत कर फिर-
 साधनाके बाद एक विचार-निष्ठाको जन्म देगी है। उसके गर्भ-
 कालके भोजनके अन्तर्गत उत्त शिशुको सौजन्य सावृत्तका अप-
 मान करना है। इसने उद्देश्य तो सौजन्य जा सकता है पर इसकी
 धर्मनाश भी क्या भोजन-मौल किया जा सकता है? हम आज
 एक समुदाय हैं, जैन हैं और अहिंसा तथा अनेकान्तदर्शनकी
 उपेक्षा तो अपने निषेध जो हमोंमें सामे हुए हैं। यह इसी पक्षों
 की साधनाका पुष्प फल है। अन्तः एक जोतिर्वर्णों में सहान

दो जिसमे ये टिमटिमाते रहे और जगत्को अपने अस्तित्वका भान कराते हुए प्रकाशपथ सुझावें ।

समाजमें विद्वानोंकी संख्या सैकड़ोंमें है । पर इस ज्ञानयज्ञके होता कितने है ? और समाजने बुद्धिपूर्वक कितनोंको इस ओर प्रेरित किया ? यह प्रश्न ठंडे दिलसे उद्धारक वृत्तिसे सोचनेका है ? आशा है इस नम्र और स्पष्ट निवेदन पर ध्यान जायगा ।

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी } महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य
२-८-५० } (स० मूर्तिग्रंथमाला भारतीय ज्ञानपीठ)

शुद्धि-पत्र

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
नेष्यतः (ष्टिता)	नेष्यतः (ते)	२	१
सदहेतुकाता-	सदहेतुकता-	३	८
चिच्छेत्	चिच्छेति	१२	११
अन्यैश्चा-	अन्यैश्चा-	३३	१
वर्णेषः	वर्णेषु	३४	१३
सर्वस्तत्र	सर्वस्तत्र	३४	१४
वर्णादे-	वर्णादे-	३४	२२
तदुपमर्दनकार्या-	तदुपमर्दनं कार्या-	४०	२०
गुणत्वस्यविशे-	गुणत्वस्याविशे-	४७	१४
सशीत्य-	संशीत्य-	४८	१८

सम्पादनके विषयमें

शास्त्र और पर्यवसान

सन १९४७ में श्रीयुत पं० के० भुजबलिजी शास्त्री मूढविद्वीकी पृथामे इस ग्रन्थकी प्रतिलिपि प्राप्त हुई। उस समय में अन्य ग्रन्थोंके सम्पादन-कार्यमें लगा हुआ था और इसलिये इसे भरमरी तन्त्रिमें ही देव्य सका। इसके बाद यह कोई डेढ़ वर्ष तक बैसा ही पड़ा रहा। बादमें अवकाश मिलने पर इसे पुनः गौरसे देखा तो ग्रन्थ बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ा, और तब अगस्त १९४८ में 'अनेकान्त' चप १, विरणु २ में 'वादीभसिंह मूर्खी एक अधूरी अपूर्ण कृति—म्याद्वादार्थमिदं' शीर्षक लेख द्वारा इस ग्रन्थका विस्तृत परिचय दिया और लिखा कि—'हम उस दिनकी प्रतीक्षामें हैं जब वादीभसिंहकी यह अमर कृति प्रकाशित होकर विद्वानोंमें अद्वितीय आदरको प्राप्त करेंगी और जैनदर्शनकी गौरवमय प्रतिष्ठाको बढ़ावेगी। क्या कोई महान नादित्य-प्रेमी इसे प्रकाशित कर नहय। भयका भागी बनेगा और ग्रन्थ-ग्रन्थकारकी तरह अपनी दण्ड्यता कीर्तिको अमर बना जावेगा।' इसे पढ़कर अद्वेय पं० नाथूरामजी प्रेमीने ३ नवम्बर १९४८ को हमें एक पत्र लिखा—

'क्या इसकी एक ही प्रति उपलब्ध है ? जो प्रति उपलब्ध है क्या आपकी उसी पार्से यह ग्रन्थ प्रकाशित किया जा सकता है ? क्या आप इसमें सम्पादन कर देनेके लिये समय निकाल सकते हैं ? मैं सोचता हूँ कि यदि हो सके तो यह ग्रन्थ माणिक्यचन्द्र ग्रन्थमालासे हटा दिया जाय। इधर ६-७ वर्षोंमें ग्रन्थमालामें कोई ६२५ नवीं पृष्ठा।'

संशोधनके इस पत्रको प्राप्त कर हमने इसके सम्पादनविषयी

उन्हें सहष स्वीकारता दे दी और ७ नवम्बर १९४८ को उसका कार्यारम्भ भी कर दिया। परन्तु ग्रन्थकी प्राप्त प्रतिलिपि बहुत ही अशुद्ध और त्रुटित होनेसे प्रेसकापीका मूल ताडपत्रीय प्रतिसे, जो मूडविट्रीके जैन-मठके भण्डारमे सुरक्षित है और जिसके वहाँ होनेका पता पीछे मालूम पड़ा, मिलान किये बिना उसे प्रेसमे देना उचित एवं इष्ट नहीं समझा। अतः उसे संगानेके लिये हमने पं० के० भुजबलिजी शास्त्रीको पत्र लिखा। शास्त्रीजीने उक्त प्रति हमें तुरन्त भेज दी। पर मूल प्रति कन्नड लिपिमें होने तथा सरसावामे आसपास उसका कोई जानकार न होनेसे ग्रन्थका काम दो-ढाई महीने रुका पड़ा रहा। १८ फरवरी १९४९ को जब युक्त्यनुशासनके मिलानकार्यसे बनारस जाना पड़ा तो वहाँ पं० देवरभट्टजी न्यायाचार्यके साथ, जो कन्नड तथा संस्कृत दोनोंके योग्य विद्वान् है, इसका मूल प्रतिसे मिलान किया गया। मिलान करने पर प्रायः सभी अशुद्ध पाठ ठीक होगये और कुछ त्रुटित पाठ भी पूरे होगये, क्योंकि मूल ताडपत्र प्रति प्रायः शुद्ध है और अच्छी तरह पढ़ी जाती है। मिलानसे जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वह यह हुआ कि प्राप्त प्रतिलिपिमे जो चौदहवें प्रकरणकी ५७ से ७० तक १४, ब्रह्मदूषणसिद्धि प्रकरणकी ५२ से १८६ तक १३८ और अन्तिम प्रकरणकी ६३ = १५८½ के लगभग कारिकाएँ एवं उपलब्ध अन्तिम डेढ़-दो अधूरे प्रकरण छूटे हुए थे वे सब इस मिलानसे प्रकाशमे आगये। आश्चर्यकी बात है कि इतनी कारिकाएँ एवं प्रकरण-के-प्रकरण लेखकने छोड़ दिये थे !

यहाँ उल्लेखनीय है कि इसी मिलानके दौरानमें माननीय पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यसे भी इस ग्रन्थकी एक प्रतिलिपि प्राप्त होगई, जो उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ काशीके लिये कन्नड-शाखाद्वारा कराई थी। इसमे उक्त सब कारिकाएँ व प्रकरण मौजूद है।

इस तरह ग्रन्थों से मूल साहित्य प्रनिर्माण मिलानादि द्वारा प्रेमों के योग्य बनाकर उसे जुलाई १९४६ में एकत्रित प्रेम, देहली को अपनेके लिये ले लिया और ७ अप्रैल १९४८ तक यह प्रकाशनादि सहित प्रकाशित किया गया। किन्तु दुःख है कि कुछ चित्र-बालकों को यह पारगम्य न था, जिनमें से भी पिनोपा उम्र लेकर १८ दिन बाद विद्योत्त हो जाता भी एक ग्राम कारगृह में और जिनमें बहुत ही बच्चा भग्न किया, ग्रन्थों जल्दी प्रभुत्व नहीं कर सके।

अनि-अभि-नय

प्रत्येक संशोधन और सम्पादनमें हमने मुख्यतः 'न', 'म' प्रतियों और कहीं कहीं 'क' प्रतियाँ भी उपयोग किया है। इन तीनों प्रतियों का परिचय इस प्रकार है :—

[illegible]

फिर भी ६७० जितनी कारिकाओंवाला भी यह ग्रन्थरत्न जैन दार्शनिक ग्रन्थोंके कोषागारको अपनी आभासे चमचमा दे और उनमें प्रमुख स्थान ग्रहण करेगा। यह ताडपत्रीय प्रा अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है और दीमकोंने उसके आदि, मध्य और अन्तके हिस्सोंको खा लिया है तथा अन्तके तीन पत्रोंको उन्होंने बहुत ही ज्यादा खा लिया है—पाद-के-पाद और कारिकाएँ-की-कारिकाएँ नष्ट होगई हैं। यह प्रति अनुमानत एक हजार वर्षसे कमकी पुरानी नहीं होगी। पत्र लम्बेनुमा है और एक-एक पत्रके तीन-तीन भाग हैं तथा प्रत्येक भागमें ६-६ पंक्तियाँ एवं प्रत्येक पंक्तिमें लगभग ६३-६३ अक्षर हैं। एक पृष्ठमें २५ अथवा एक पत्रमें ५० कारिकाएँ हैं। काश ! यह १४ पत्रात्मक प्रति भी मिली होती तो जैन-वाङ्मयकी इस अमर कृतिके सम्बन्ध इन दो शब्दोंके लिखनेका भी अवसर न मिलता।

२. स प्रति—आरम्भमें हमें यही प्रति मिली थी और जिस परसे प्रेसकापी तैयार करनेमें इसके काफी अशुद्ध होनेसे दुहरा तिहरा परिश्रम करना पड़ा। यह सरसावाबोधक 'स' नामक प्रति है। इसमें ८६ पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठमें ११-११ पंक्तियाँ तथा एक-एक पंक्तिमें प्रायः १८-१८ अक्षर हैं। कागज २० × ३०/८ पेज वादामी रंगका है और प्रतिलिपि नीली स्याहीसे लिखी पुष्ट है इसमें कारिकाओंकी संख्या ताडपत्र प्रतिके अनुसार प्रकरणगत न देकर समग्र ग्रन्थकी दी है और वह १ से लेकर ५०१ तक है कहीं-कहीं यह संख्या गलत भी लिखी गई है और 'अभाव प्रमाणद्रूपणसिद्धि' नामके १२ वें प्रकरणमें ४३१ की संख्याके बाद अगली कारिकाकी, जिसकी प्राकरणिक क्रमसंख्या १३ है, ४३० न लिखकर ४२२ लिखी गई है और इस तरह आगे सब जगह ११ कारिकाओंका फेर पड़ गया है।

१. क प्रति—यह भारतीय ज्ञानपीठ पार्श्वकी प्रति है, जो सुवर्णय मधा सुन्दर अक्षरोंमें लिखी हुई है और जो २० x ३०/८ पेची नफेद रत्नहार पुष्ट पानत्र पर नीली म्याहीमें लिखी है। इसका काशीसूचक 'क' नाम है। 'म' प्रतिमें यह प्रति कम प्रशस्त है।

संशोधन और प्रुटिन पाठपुति

ऊपर कहा गया है कि पारम्भमें जो प्रति प्राप्त हुई थी उसमें बहुत अशुद्धियां, पाठभेद और प्रुटिन पाठ विद्यमान हैं। उनका संशोधन हमने मूल मातृपत्र प्रतिके आधारसे किया है और संशोधनमें उनसे बड़ी सहायता ली है। मातृपत्र प्रतिमें जो पाठ प्रुटिन हैं और जिनकी संख्या बहुत बड़ी है उनमें सौ-हंदमौ प्रुटिन पाठोंकी पूर्ति विषयसंगति, सन्दर्भ और प्रकरणके अनुसार हमने अधाशास्त्र अरनी ओरसे करनेका प्रयत्न किया है और उन्हें [ ] में प्रुटिमें रखा है। नया शेषको समय एवं सम्मान्य ज्ञानकर छोड़ दिया है। उदाहरणके तौरपर कुछ पाठभेदान्तक संशोधनों और प्रुटिन पाठोंकी पूर्तियों नीचे दिया जाया है, जिससे पाठक जनकी संगति एवं प्रासंगिकता आदिको कुछ ज्ञान सकेगा:—

संशोधन—

न	म	क
कैत्यानपुत्रयोः (५-१५)	कैत्यानपुत्रयोः	कैत्यानपुत्रयोः
वपुर्गुण्यभाषतः (५-२)	वपुर्गुण्यभाषतः	वपुर्गुण्यभाषतः
काम्यान्वीप्रावकप्यते (१०-१३)	त प्रतिपन्न	काम्यान्वीपु पन्त्यते
यद्वं पानपन्न (१०-२३)	यद्वं पानपन्न	यद्वं पानपन्न
काम्येन नपेदिनि (१०-२३)	काम्येन नपेदिनि	न प्रतिपन्न।

त	स	क
वौद्धीयत्वात् (१०-३४)	वौद्धेयत्वात्	जाद्धियत्वात्
सद्भावाद्द्वेदो (११-२)	सद्भावो द्वेदो	सद्भावो द्वेधो
गुणः कस्मान्निरूपत्व-	त प्रतिवत्	गुणस्तस्मान्नि-
तयेत्यसत् (११-११)		रूपत्वत इत्यसत्
ततो दोषा (११-१३)	तद्दोषा	तद्दोषा
योगे (१४-३०)	यागे	यागे
पर्युदासनञ्चार्थन (१३-२०)	पर्युदासन इत्यतः	पर्युदासन इथेत

त्रुटित पाठोंकी पूर्ति—

१. [नमः श्रीवर्द्धमा] नाय (१-१)
२. सौ [ख्यं वा दुःखमेव वा] (१-३)
३. पृ [थिव्यादिभ्य इ] त्येव (१-१२)
४. नीय [मानत्वमे] नयोः । (१-१५)
५. धर्मो [न स्यात्फलात्य] यात् । (२-१)
६. इति चेत् दृष्टमिष्टं [हि चान्योन्याश्रय] दूषणम् । (२-३०)
७. सन्ता [नो हि भवेत्तत्र ततः] केतुः फलात्ययः । (४-१)
८. न हि [स्यादेकताऽभावे वौद्धानां] स्मरणादिकम् । (४-५५)
९. पक्षधर्मत्वहीनोऽपि [गमकः कृत्तिको] दयः ॥ (४-८३)

संस्करणकी उल्लेखनीय बातें

इस संस्करणकी जो उल्लेखनीय बातें हैं वे निम्न हैं:—

१. ग्रन्थको अधिक शुद्ध रूपमें प्रस्तुत करने तथा त्रुटित पाठोंकी पूर्ति करनेका यथेष्ट प्रयत्न किया गया है ।

१. हिन्दी भाषा में भी सामं के दिया है जिसमें हिन्दी-भाषाभाषी भी प्रभाव विषयों एवं नदुर्गत हानियों नमक मर्कते । प्रभाव तो भी सामं निरुद्ध है । उनमें भी दूने नाम पड़नेवा ।

२. अन्त में दो परिधिष्ट भी लगाये गये हैं जिसमें पर म्या-जार्जसोवरी नामिकाओंके अनुपपत्ति है और दूसरा प्रभावन यानि विलक्षण-भक्तियोंवाला संशय विमर्श नामोंकी सुनीया है ।

३. बर्तान पृष्ठों विस्तृत प्रस्तावना है जिसमें प्रत्य और प्रत्यक्षके सम्बन्धमें विचारमें प्रसार हुआ गया है ।

४. उद्देश्यवादीके ईश्वरवादी भाष्य, लेखक एवं मन्त्रके रसादिप्रति विज्ञान माननीय एवं महन्त्रप्रसारकों न्याया-चार्य । अन्तर्गत प्राप्यन भी निरुद्ध है जिसमें उद्देश्य जेन-रमोने प्रमुख विज्ञान एवं प्रमुख हस्तके प्रातिपद्य विषय 'म्याजार्ज' पर सुन्दर प्रमाण वाला है ।

नृनरता-प्रकाशन

इस प्रकाश के कारण हम अपने अन्तरगत लक्षणानाओंमें भिन्न-भिन्न रूपमें लक्षणवा प्रचार है उनके लिये हम उनके अन्तर्गत वृत्त हैं । माननीय हुए नामवादी और प्रेमीजोने इसके सम्बन्ध-इतिहासके लिये उद्देश्यविन दिया गया 'म्याजार्ज' अनुभवपूर्ण पाठ-मर्मा दिया । सम्माननीय एवं महन्त्रप्रसारकों न्यायाचार्यने मेरे पक्षोपेक्षा कीकाय परसे अन्तर्गत विज्ञानपूर्ण प्राप्यन विमर्शकी कथा की और निम्नलिखित लिये फासी पढ़ने पर इस कार्यकी सहा-इता करने हुए प्रोत्साहन दिया । अमान एवं एवं भुजबलि की शायदी सुषोषीमें सम्माननीयत तथा वादपक्षीय प्रतिपत्ति भेदपर सुषोष अन्तर्गत विमर्श । अन्तर्गत एवं अन्तर्गत लक्षण-विमर्श और एवं देव-महन्त्र न्यायाचार्यने निम्नलिखित कार्यमें

सहयोग दिया। इन सब सत्पुरुषोंके सौजन्यका ही प्रस्तुत फल है और उसका श्रेय इन्हींको प्राप्त है, अन्यथा मैं अकेला क्या कर सकता था।

अन्तमें मैं उन ग्रन्थकारों, सम्पादकों और लेखकोंका भी आभारी हूँ जिनके ग्रन्थों आदिसे कुछ भी सहायता मिली है।

सम्पादक

दरियागंज, देहली } दरबारीलाल कोठिया,
६ अक्टूबर १९५०, } (मुख्याध्यापक श्रीसमन्तभद्रविद्यालय)

(विषय-सूचीका शेषांश)

विषय	कारिका	विषय	कारिका
६. जीव-ब्रह्मविचार	१०८-१२५	१६.	१-६३
१०. वेदसे ब्रह्मज्ञानकी सिद्धिका निराकरण	१२६-१३३	१. अनेकधर्मात्मक वस्तु की असम्भवताकी आशंका और उसका निराकरण	१-३
११. ब्रह्मज्ञानका फल	१३४-१३८	२. बौद्धोंद्वारा एक वस्तु में अभिमत कार्य-कारणत्वरूप धर्म-भेदका दृष्टान्त	४-५
१२. ब्रह्म तथा अविद्या कल्पित भेदकी सविस्तर आलोचना	१३९-१८७	३. अन्यापोहसे धर्मभेद माननेका खण्डन	६३
१३. शून्यैकान्तमें दोष प्रतिपादन	१८८		
१४. स्याद्वादकी समीचीनता	१८९		

प्रस्तावना

स्याद्वादनिधि और वादीभूमिद्वय

१. स्याद्वादनिधि

॥१॥

(क) ग्रन्थ-परिचय

इस ग्रन्थरत्नका नाम 'स्याद्वादनिधि' है। यह दार्शनिकशास्त्रो-
र्मणि वादीभूमिद्वयद्वारा रच्यो गई महत्वपूर्ण एवं उच्चशैली
वादीनिक कृति है। इसमें जैनदर्शनके मौलिक और महान् वि-
ज्ञान 'स्याद्वाद' का प्रतिपादन किये हुए उसका विभिन्न प्रमाणों
गण युक्तियोंसे साधन किया गया है। प्रत्येक इमका 'स्याद्वाद-
निधि' यह नाम भी साधक है। यह प्रख्यात जैन साहित्यिक अकाल-
कालके स्याद्वैतनिर्देश्य 'आदि जैसा ही कारिकात्मक प्रकरण-
प्रमाण है। किन्तु दुर्भाग्य है कि यह विद्यानन्दकी 'मत्स्यशामनपरीक्षा'
और हंसप्रभुकी 'प्रमाणसीमा' की तरह अनिष्ट तथा अपूर्ण
की उपलब्ध होना है। मातृग नदी, यह अपने पूरे रूपमें और
किसी शास्त्रप्रवक्तारमें पाया जाता है या नहीं। अथवा, ग्रन्थकार
के अस्तित्व जीवनकी यह रचना है जिसे वे अर्धगोप्य ही जानेंगे
बाल्य पुरा नदी का लगे ? मूर्खपक्षके जैनमतमें जो उत्तरी
एक साधक जीर्ण शीर्ष और प्राचीन साधकप्रिय प्रति प्राप्त
हैं वे जगत् को बहुत ही अविश्वस्य दृष्टां प्रमाणान् हैं—(उसके
अधिक पत्र मध्यमें और किताबोंपर दृष्टे हुए हैं और मान्य पत्र

तो बीचमें बिल्कुल ही गायब हैं उससे जान पड़ता है कि ग्रन्थकार ने इसे सम्भवतः पूरे रूपमें ही रचा है । और इसलिये यदि यह अभी नष्ट नहीं हुआ है तो असम्भव नहीं कि इसका अनुसन्धान होनेपर यह किसी दूसरे जैनेतर शास्त्रभण्डारमें मिल जाय ।

यह प्रसन्नताकी बात है कि जितनी रचना उपलब्ध है उसमें १३ प्रकरण तो पूरे और १४ वॉ तथा अगले २ प्रकरण अपूर्ण और इस तरह पूर्ण-अपूर्ण १६ प्रकरण मिलते हैं । और इन सब प्रकरणोंमें $(२४+४४+७४+८६\frac{1}{2}+३२+२२+२२+२१+२३+३६+२८+१६+२१+७०+१३८+६३=)६७०$ जितनी कारिकाएं सज्जिवद्ध हैं । इससे ज्ञात हो सकता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ कितना महान् और विशाल है । दुर्भाग्यसे अब तक यह विद्वत्संसारके समक्ष शायद नहीं आया और इसलिये अभी तक अपरिचित तथा अप्रकाशित दशामें पड़ा चला आया ।

(ख) भाषा और रचनाशैली

दाशेनिक होनेपर भी इसकी भाषा विशद और बहुत कुछ सरल है । आप ग्रन्थको सहजभावसे पढ़ते जाइये, विषय समझ में आता जायेगा । हाँ, कुछ ऐसे भी स्थल हैं जहाँ पाठकों अपना पूरा उपयोग लगाना पड़ता है और जिससे ग्रन्थकी प्रौढता, विशिष्टता एवं अपूर्वताका भी कुछ अनुभव हो जाता है । यह ग्रन्थकारकी मौलिक स्वतन्त्र पद्यात्मक रचना है— किसी दूसरे गद्य या पद्यरूप मूलकी व्याख्या नहीं है । इस प्रकारकी रचना-कौ रचनेकी प्रेरणा उन्हें अकलकदेवके न्यायविनिश्चयादि और शान्तरक्षितादिके तत्त्वसंग्रहादिसे मिली जान पड़ती है ।

धर्मकीर्ति (६२५ ई०) ने सन्तानातरसिद्धि, कल्याणरक्षित (७०० ई०) ने बाह्यार्थसिद्धि, धर्मोत्तर (ई० ७२५) ने परलोक-

सिद्धि और अणुभङ्गमिद्धि तथा साहचरानन्द (६० ८००) ने
अपोहमिद्धि और प्रक्षिप्यधर्ममिद्धि जैसे नामोंवाले ग्रन्थ बनाये हैं
और इनमें भी पहले स्वामी गणनभट्ट (विक्रमकी २ वी, ३ वी
शताब्दी) और पृथ्वराट्ट-देवनादि (विक्रमकी ६ वी शताब्दी) ने केनशा-
लोचमिद्धि तथा नयार्थमिद्धि जैसे निरुद्धग्रन्थ नामके ग्रन्थ रचे
हैं। सम्भवतः बादोमभिरने अपनी यह 'स्याद्वाचमिद्धि' भी वही
रूप निरुद्धग्रन्थ नामसे रखी है।

(ग) विषय-परिचय

ग्रन्थके आदिमें अणुकारने प्रथमतः पहली कारिकाद्वारा
सङ्गतापरस्य और दूसरी कारिकाद्वारा ग्रन्थ बनानेका उद्देश्य
सङ्गतिव किया है। इसके बाद उन्होंने विवक्षित विषयका प्रति-
पादन प्रारम्भ किया है। यह पञ्चसूत विषय है स्याद्वादको
मिद्धि और इसमें सञ्चल्यवस्थाका निरुद्धना। इसी की
आलोचना इसमें कथन किया गया है और प्रत्यक्षतः दर्शनाभ्यास
सम्बन्धीको समीक्षा भी की गई है।

इसके लिये ग्रन्थकारने प्रस्तुत ग्रन्थमें अनेक प्रकारा रखे हैं।
सर्वप्रथम प्रकारोंमें विषय-वर्णन इस प्रकार है:—

१. जीवमिद्धि—इसमें चार्वाकरी स्वयं करने मोक्षक जीव
(आत्मा)की मिद्धि की गई है और उसे भूतमंथानका कार्य मानने
का निरास्य किया गया है। इस प्रकारमें २४ कारिकाएँ हैं।

२. कर्मोपवृत्त्याभावमिद्धि—इसमें बीट्टोंक उत्पत्तिव्याप्तमें
पूर्वस्थितिके सचे हैं। कहा गया है कि ऐश्वर्यक विषयमन्थानरूप
कायका धर्मादिस्वयं स्वर्गादि स्वयंका भोक्ता नहीं इन सचता,
कर्मोपवृत्ति करनेवाला भित्त पुरुषधर्मही है—यह उसी समय

नष्ट हो जाता है और यह नियम है कि 'कर्त्ता ही फलभोक्ता होता है' अतः आत्माको कथंचित् नाशशील—सर्वथा नाशशील नहीं—स्वीकार करना चाहिये। और उस हालतमें कर्तृत्व और फल-भोक्तृत्व दोनों एक (आत्मा)के बन सकते हैं। यह प्रकरण ४४ कारिकाओंमें पूरा हुआ है।

३. युगपदनेकान्तसिद्धि— इसमें वस्तुको युगपत्—एक साथ वास्तविक अनेकधर्मात्मक सिद्ध किया गया है और बौद्धाभिमत अपोह, सन्तान, सादृश्य तथा संवृति आदिकी युक्तिपूर्ण समीक्षा करते हुये चित्तक्षणोंको निरन्वय एवं निरंश स्वीकार करने में एक दूषण यह दिया गया है कि जब चित्ताक्षणोंमें अन्वय व्यापि-द्रव्य) नहीं है—वे परस्पर सर्वथा भिन्न हैं तो 'दाताको ही स्वर्ग और वधकको ही नरक हो' यह नियम नहीं बन सकता। प्रत्युत इसके विपरीत भी सम्भव है—दाताको नरक और वधकको स्वर्ग क्यों न हो ? इस प्रकरणमें ७४ कारिकाएँ हैं।

४. क्रमानेकान्तसिद्धि— इसमें वस्तुको क्रमसे वास्तविक अनेक धर्मोंवाली सिद्ध किया है। यह प्रकरण भी तीसरे प्रकरण की तरह क्षणिकवादी बौद्धोंको लक्ष्य करके लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि यदि पूर्व और उत्तर पर्यायोंमें एक अन्वयी द्रव्य न हो तो न तो उपादानोपादेयभाव बन सकता है, न प्रत्यभिज्ञा बनती है, न स्मरण बनता है और न व्याप्तिग्रहण ही बनता है, क्योंकि क्षणिकैकान्तमें उन (पूर्व और उत्तर पर्यायों) में एकता सिद्ध नहीं होती, और ये सब उसी समय उपपन्न होते हैं जब उनमें एकता (अनुस्यूतरूपसे रहनेवाला एकपना) हो। अतः जिस प्रकार मिट्टी क्रमवर्ती स्थास-कोश-कुशूल-कपाल-घटादि अनेक पर्याय-धर्मोंसे युक्त है उसी प्रकार समस्त वस्तुएं भी क्रमसे

मानावर्माणिक है और वे जाना भ्रम उनके उमी तरह पाम्बविक है जिस तरह मिट्टीके आमादिक ।

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि धार्मिकान्तकी तरह विद्या-
तन्त्रने भी अनेकान्तके दो भेद दत्तमाये हैं—एक सहान्तकान्त
और दूसरा तमानकान्त । और इन दोनों अनेकान्तोंकी प्रसिद्धि
एवं मान्यताको उन्होंने आगुहापनडाधारके 'गुरुपर्यवयद-
द्वयम्' [ति० गृ० २-३०] इस गुरुपर्यवयमे समर्थित किया है
अथवा गुरुपर्यवयमे समर्थित किया है अनेकान्तोंकी द्वाष्टसे सार्थक
कराया है । अतः गुरुपर्यवयमे सहान्तकान्त और तमानकान्त रूप दो अने-
कान्तोंकी प्रत्यक्ष वषां जैन दर्शनकी एक बहुत प्रार्थान यत्ता
साक्षर गयी है जिसका स्पष्ट उल्लेख इन दोनों विद्वानों द्वारा ही
हुआ जान पड़ता है । यह प्रकरण ८-२ काविकाओंमें समाप्त है ।

५. भाष्यगुत्वाभावसिद्धि—इसमें सर्वथा नित्यवादीको
क्षुब्ध करके उसके नित्यत्वकी समीक्षा की गई है । कहा गया
है कि यदि आत्मादि पशु सर्वथा नित्य—कृत्य—मदा एक-सी
रहने वाली—अपरिवर्तनशील हो तो वह न कर्ता बन सकती है
और न भोग्य । यही माननेपर भोग्य और भोजन माननेपर
जगत्के अभावका समझ आता है, क्योंकि कर्तापन और भोग्यपन
वे दोनों जगत्की परिचयन है और पशु नित्यवादियोंद्वारा
सर्वथा अपरिवर्तनशील—नित्य मानी गई है । यदि वह
कर्तापनका त्यागकर भोग्य पने में वह नित्य नहीं रहती—
काम्यता ही जाती है, क्योंकि कर्तापन आदि पशुमें अभिन्न है ।

१ गुरुपर्यवयमेति पुनः सहान्तकान्तसिद्धये ।

अथ कर्तापदद्वयम् अन्तर्भावपर्यवयमे ॥-सहान्तकान्त० गुरु० ४१८

यदि भिन्न हों तो वे आत्माके सिद्ध नहीं होते, क्योंकि उनमें समवायादि कोई सम्बन्ध नहीं बनता। अतः नित्यैकान्तमें आत्माके भोक्तापन आदिका अभाव सिद्ध है। इस प्रकरणमें ३२ कारिकाएँ हैं।

६. सर्वज्ञाभावसिद्धि—इसमें नित्यवादी नैयायिक, वैशेषिक और मीमांसकोंको लक्ष्य करके उनके स्वीकृत नित्यैकान्त प्रमाण (आत्मा-ईश्वर अथवा वेद) में सर्वज्ञताका अभाव प्रतिपादन किया गया है। इसमें २२ कारिकाएँ हैं।

७. जगत्कर्तृत्वाभावसिद्धि—इसमें ईश्वर जगत्कर्ता सिद्ध नहीं होता, यह बतलाया गया है। इसमें भी २२ कारिकाएँ हैं।

८. अर्हत्सर्वज्ञसिद्धि—इसमें सप्रमाण अर्हन्तको सर्वज्ञ सिद्ध किया गया है और विभिन्न बाधाओंका निरसन किया गया है। इसमें २१ कारिकाएँ हैं।

९. अर्थापत्तिप्रामाण्यसिद्धि—नववाँ प्रकरण अर्थापत्तिप्रामाण्यसिद्धि है। इसमें सर्वज्ञादिकी साधक अर्थापत्तिको प्रमाण सिद्ध करते हुए उसे अनुमान प्रतिपादन किया गया है और उसे माननेकी खास आवश्यकता बतलाई गई है। कहा गया है कि जहाँ अर्थापत्ति (अनुमान)का उत्थापक अन्यथानुपपन्नत्व-अविनाभाव होता है वही साधन साध्यका गमक होता है। अतः एव उसके जन होने और अन्य पक्षधर्मत्वादि तीन रूपोंके होने पर भी 'वह श्याम होना चाहिये, क्योंकि उसका पुत्र है, अन्य पुत्रोंकी तरह' इस अनुमानमें प्रयुक्त 'उसका पुत्र होना' रूप साधन अपने 'श्यामत्व' रूप साध्यका गमक नहीं है। अतः अर्थापत्ति अप्रमाण नहीं है—प्रमाण है और वह अनुमानस्वरूप है। इस

महाराजः = श्री गणेशाय नमः ।

१०. वेदपौन्यत्वमिति—यथायं प्रश्नः वेदपौन्य-
त्वमिति है। इमं वेदको मर्यादक पौन्यत्व इत्यत्र किया
गया है और उसको पौन्यत्व मान्यता की नानिर्गमनीयता की
बाद है। यह प्रश्न १६ पारिकाओंमें समाप्त है।

११. परतः प्रामाण्यमिति—न्यायार्थों प्रामाण्य परतः प्रामाण्यमिति है। इसमें सीमांतबोधोंके स्वतः प्रामाण्य मतकी सु-
धारितके सीमांतमादोषवार्तिक प्रत्यक्ष इत्यन्तपर्यन्त कहो आ-
लोचना परतः हृत् प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द (आगम) प्रमाणों
में सुगमकृत प्रामाण्य मित्त विद्या मन्त्रा है। इस मन्त्राणमें २८
वार्तिकाएँ हैं।

१२. अभावप्रमाणदूषणमिद्धि—आद्ययां प्रकरणे अभावप्रमाणदूषणमिद्धि है । इसमें सर्वज्ञका अभाव यत्काले-
के विषये भाट्टोंद्वारा प्रस्तुत अभावप्रमाणमें दूषण प्रदर्शित किये
गये हैं और इसकी अनिश्चित प्रमाणात्ताका निराकरण किया
गया है । इसमें १६ कारिकाएँ निम्न हैं ।

४३. तर्कप्रासादयनिदि— नेहयं प्रकल्प तर्कप्रासादः
साधयमिति है । प्रत्यये अविनाभावस्य व्याप्तिः निश्चयः नरा-
नेषाये तर्कलो प्रमाण मितः प्रिया गया है और यह प्रस्तावा
गया है कि प्रत्यक्षादि दूम्मे प्रमाणोंने अविनाभावका प्रमाण नहीं
हो सकता । दूम्मे २१ व्याख्या है ।

१४, श्रीगुरुवां प्रकृत कथना है श्री. इनलिये इन
का अर्थगत सम्राज्यपुत्रिकायादयः उपलब्ध न होनेसे यह
काल गति होता कि इसका नाम क्या है १ इनमें प्रकृतवसा
संशोधितके मुक्तमुक्तिनेवादि श्री. समवायादिकी समवायचना

की गई है। अतः सम्भव है इसका नाम 'गुण-गुणीश्रमैदसिद्धि' हो। इसमें ७० कारिकाएं उपलब्ध हैं। इसकी अन्तिम कारिका, जो खण्डित एवं त्रुटित रूपमें है, इस प्रकार है—

‘तद्विशेषणभावाख्यसम्बन्धे तु न च (चा?) स्थितः।

समवा ..... ॥७०॥

ब्रह्मदूषणसिद्धि—उपलब्ध रचनामे उक्त प्रकरणके बाद यह प्रकरण पाया जाता है। मूडनिद्रीरी ताडपत्र-प्रतिमें उक्त प्रकरणकी उपर्युक्त ‘तद्विशेषण’ आदि कारिकाके बाद इस प्रकरणकी ‘तन्नो श्वेदब्रह्मनिर्णीति’ आदि ५२ वीं कारिकाके पूर्वार्द्ध तक सात पत्र त्रुटित है। इन सात पत्रोंमें मालूम नहीं कितनी कारिकाएं और प्रकरण नष्ट हैं। एक पत्रमें लगभग ५० कारिकाएं पाई जाती हैं और इस हिसाबसे सात पत्रोंमें $५० \times ७ = ३५०$ के करीब कारिकाएं होनी चाहिये और प्रकरण कितने होंगे, यह कहा नहीं जा सकता। अत एव यह ‘ब्रह्मदूषणसिद्धि’ प्रकरण कौनसे नम्बर अथवा संख्यावाला है, यह बतलाना भी अशक्य है। इसका ५१½ कारिकाओं जितना प्रारम्भिक अंश नष्ट है। ब्रह्मवादियोंको लक्ष्य करके इसमें उनके अभिमत ब्रह्ममें दूषण दिखाये गये हैं। यह १८६ (—५१½ = १३७½) कारिकाओंमें पूर्ण हुआ है और उपलब्ध प्रकरणोंमें सबसे बड़ा प्रकरण है।

अन्तिम प्रकरण—उक्त प्रकरणके बाद इसमें एक प्रकरण और पाया जाता है और जो खण्डित है तथा जिसमें सिर्फ आरम्भिक ६½ कारिकाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद ग्रन्थ खण्डित और अपूर्ण हालतमें विद्यमान है। चौदहवें प्रकरणकी तरह इस प्रकरणका भी समाप्तिपुष्पिकावाक्य अनुपलब्ध होनेसे इसका नाम ज्ञात नहीं होता। उपलब्ध कारिकाओंसे मालूम होता है कि

हममें स्वात्मानका प्ररूपण और बौद्धदर्शनके अपोहादिका खण्डन होना चाहिए।

अन्य ग्रन्थकारों और उनके ग्रन्थवाक्योंका उल्लेख

ग्रन्थकारने इस रचनामें अन्य ग्रन्थकारों और उनके ग्रन्थ-वाक्योंका भी उल्लेख किया है। प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान् कुमारिल भट्ट और प्रभाकरका नामोल्लेख करके उनके अभिमत भावना और नियोगरूप वेदवाक्याथका निम्न प्रकार खण्डन दिया है—

निदोष-भावनारूपं सिद्धमर्थद्वयं तथा ।

मह-प्रभाकराभ्यां हि वेदार्थत्वेन निश्चितम् ॥६-१६॥

इसी तरह अन्य तीन जगहोंपर कुमारिल भट्टके मीमांसालोक्यात्तिकसे 'वातिक' नामसे अधवा उसके बिना नामसे भी तीन कारिकाएँ उद्धृत करके समालोचित हुई हैं और जिन्हें ग्रन्थका अङ्ग बना लिया गया है। वे कारिकाएँ ये हैं—

(१) 'यदंशोपपन्नं सर्वं तदध्ययनपूर्वकम्

अद्वयव्यवहारपरत्वादपुनश्च भवेदिति ॥ [मी० श्लो० अ. ७. का २६५]

इत्यभ्यासनात्मात्माद्वैतस्यापौरुषेयता । १०-३७ ।

(२) 'इदमः सर्वप्रमाणाणां प्रामाण्यमिति गम्यतम् ।

न हि स्वतोऽप्यतो शक्तिः कतुं मन्येत शक्यते ॥'

—[मी० श्लो० सू० २ का २३]

इति वातिकान्तरभावात्

—१-११ ।

(३) 'अद्वैतं दोषोद्भवस्तावद्वैतव्यवहिन इति स्थितिः ।

अवस्थाः स्वविक्रान्तरं शुद्धवैतव्यवहता ॥

—[मी० श्लो० सू० २ का ६२]

इति वार्तिकतः शब्द..... ।-११-२० ।

इसी तरह प्रशस्तकर^१, दिग्नाग^२, धर्मकीर्ति^३ जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथकारोंके पद-वाक्यादिकोंके भी उल्लेख इसमें पाये जाते हैं ।

१ 'इह शाखासु वृक्षोऽयमिति सम्बन्धपूर्विका ।

बुद्धिरिहेदंबुद्धित्वात्कृण्वे दधीति बुद्धिवत् ॥ १-५-८ ॥

इसमें प्रशस्तकरके प्रशस्तपादभाष्यगत समवायलक्षणकी सिद्धि प्रदर्शित है । तथा आगेकी कारिकाओंमें उनके 'अयुतसिद्धि' विशेषणकी आलोचना भी की गई है ।

२ 'विकल्पयोनयः शब्दा इति बौद्धवचःश्रुतेः ।

कल्पनाया विकल्पत्वाज्ज हि बुद्धस्य वक्तृता ॥' ७-५ ॥

इस कारिकामें जिस 'विकल्पयोनयः शब्दाः' वाक्यको बौद्ध-का वचन कहा गया है वह वाक्य निम्न कारिकाका वाक्यांश है—

'विकल्पयोनयः शब्दा विकल्पाः शब्दयोनयः ।

तेषासन्योन्यसम्बन्धो नार्थान् शब्दाः स्पृशन्त्यमी ॥'

यह करिका न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ५३७) आदि ग्रंथोंमें उद्धृत है । ८ वीं-६ वीं शतीके विद्वान् हरिभद्रने भी इसे अनेकान्तजयपताका (पृ० ३३७) में उद्धृत किया है और उसे भदन्त दिन्नकी बतलाई है । भदन्त दिन्न सम्भवतः दिग्नागको ही कहा गया है । इस कारिकामें प्रतिपादित सिद्धान्त (शब्द और अर्थके सम्बन्धाभाव)को दिग्नागके अनुगामी धर्मकीर्तिने भी अपने प्रमाणवार्तिक (३-२०४) में वर्णित किया है ।

३ 'विधूतकल्पनाजालगम्भोरोदारमूर्त्ये ।

इत्यादिवाक्यसद्भावात्स्याद्धि बुद्धेऽप्यवक्तृता ॥' ७-४ ।

इस कारिकाका पूर्वार्ध प्रमाणवार्तिक १-१ का पूर्वार्ध है ।

स्याद्वादवाणीकी गर्जना करनेवाला तथा दिग्नाग और धर्मकीर्ति के अभिमानको चूर-चूर करनेवाला प्रकट किया है। यथा—

स्याद्वादगिरमाश्रित्य चादिसिंहस्य गजिते ।

दिग्नागस्य मदध्वंसे कीर्तिभङ्गो न दुर्घटः ॥

(३) श्रवणवेलगोलाकी मल्लिषेणप्रशस्ति (ई० ११२८) में एक वादीभसिंहसूरि अपरनाम गणभृत (आचार्य) अजितसेनका गुणानुवाद किया गया है और उन्हें स्याद्वादविद्याके पारगांमयों द्वारा आदरपूर्वक सतत वन्दनीय और लोगोंके भारी आन्तर तम को नाश करनेकेलिये पृथिवीपर आया दूसरा सूर्य बतलाया गया है। इसके अलावा, उन्हें अपनी गर्जनाद्वारा वादि-गजोंको शीघ्र चुप करके निग्रहरूपी जोर्ण गढूढेमे पटकनेवाला तथा राजमान्य भी कहा गया है। यथा—

वन्दे वन्दितमादरादहरहस्याद्वादविद्या विदां ।

स्वान्त-ध्वान्त-वितान-धूनन विधौ भास्वन्तमन्यं भुवि ।

भक्त्या त्वाऽजितसेनमानतिकृतां यत्सन्नियोगान्मनः-

पद्मं सप्त भवेद्विकास-विभवस्योन्मत्त-निद्राभरं ॥५४॥

मिथ्या-भाषण-भूषणं परिहरेतौद्धत्यमुन्मुञ्चत,

स्याद्वादं वदतानमेव विनयाद्वादीभकण्ठोरवं ।

नो चेत्तद्गुरुगर्जित-श्रुति-भय आन्ता स्थ यूयं यत-

स्तूण्यं निग्रहजीर्णकूपकुहरे वादि-दिपाः पातिनः ॥५५॥

सकल भुवनपालानम्रमुद्धावबद्ध-

स्फुरित मूकुट चूडालीढ-पादारविन्दः ।

मदवदखिल-वादीमेन्द्र कुम्भप्रमेदी,

गणभृतजितसेनो भाति वादीभसिंहः ॥५७॥

—शिलालेख नं० ५४ (६७) ।

(४) अष्टसहस्रीके टिप्पणकार लघुसमन्तभद्रने भी अपने

द्विपक्षधे प्रारम्भमे एक आसीत्। मिहिरा उल्लेख निम्न प्रकार किया है—

[illegible][illegible]

(४) अथपुनःमहि श्री गणेशायनमः कालप्रयोगे कर्त्ता
प्राचीनविद्वद्भ्योः सर्वप्रियमात्र श्री सुप्रसिद्ध है ।

(६) पं० के० भुजबलीजी शास्त्री^१ ई० १०६० और ई० ११४७ के नं० ३ तथा न० ३७ के दो शिलालेखोंके^२ आधारसे एक वादीभसिंह (अपर नाम अजितसेन) का उल्लेख करते हैं।

(७) श्रुतसागरसूरिने भी सोमदेवकृत यशस्विलक (आश्वास २-१२६) की अपनी टीकामें एक वादीभसिंहका निम्न प्रकार उल्लेख किया है और उन्हें सोमदेवका शिष्य कहा है:—

‘वादीभसिंहोऽपि मदीयशिष्यः

श्रीवादिराजोऽपि मदीयशिष्यः । इत्युक्तत्वाच्च ।’

वादिसिंह और वादीभसिंहके ये सात उल्लेख हैं जो अब तककी खोजके परिणामस्वरूप विद्वानोंको जैन साहित्यमें मिले हैं। अब देखना यह है कि ये सातों उल्लेख भिन्न भिन्न हैं अथवा एक ? अन्तिम उल्लेखको प्रेमीजी,^३ पं० कैलाशचन्द्रजी^४ आदि विद्वान् अभ्रान्त और विश्वसनीय नहीं मानते, जो ठीक भी है, क्योंकि इसमें उनका हेतु है कि न तो वादीभसिंहने ही अपनेको सोमदेवका कहीं शिष्य प्रकट किया और न वादिराजने ही अपनेको उनका शिष्य बतलाया है। प्रस्युत वादीभसिंहने तो पुष्पसेन मुनिको और वादिराजने मतिसागरको अपना गुरु बतलाया है। दूसरे, सोमदेवने उक्त वचन किस ग्रंथ और किस प्रसङ्गमें कहा, यह सोमदेवके उपलब्ध ग्रन्थोंपरसे ज्ञात नहीं होता। अतः जबतक अन्य प्रमाणोंसे उसका समर्थन नहीं होता तबतक उसे प्रमाणकोटिमें नहीं रखा जा सकता।

१ देखो, जैनसिद्धान्तभास्कर भाग ६, कि० २ पृ० ७८ ।

२ देखो, ब० शीतलप्रसादजी द्वारा सङ्कलित तथा अनुवादित ‘मद्रास व मसूर प्रान्तके प्राचीन स्मारक’ नामक पुस्तक ।

३ देखो, जैनसाहित्य और इतिहास पृ० ४८० ।

४ देखो, न्यायकुमुद प्र० भा० प्रस्ता० पृ० ११२ ।

अब हमें योंसे माला मिलार है कि श्रीनगर और सदा ये दो
 कृतके अन्तर्गत हैं तथा उन्हें एक दूसरे कादीभिमिहके दोना आदि,
 पितामा दुमरा नाम मन्त्रिणमन्त्रिण और निर्दिष्ट शिलालेखोंमें
 अन्तर्गतसे नुनि अभ्या अन्तिममेन परिदृष्टके भी पाया जाता
 है तथा जिनके उक्त प्रमाणोंमें नामितनाथ और यज्ञनाथ अपर-
 नाम श्रीनगर और वादिकानादिक नामों दो शिष्य भी मतलाये
 गये हैं । इन मन्त्रिणप्रमाणों और शिलालेखोंका लेखनवाक्य ई०
 १६००, ई० १६१० और ई० १६४३ है और इनलिखे इन वादीभ-
 निहवा मतये लगभग ई० १६६४ में ई० १६४० तक दो सप्तमा
 है । वादीभ और इलेख—रहता, दुमरा, चौथा और पाँचवा
 नाम वादीभमिहके दोना आदिथे, जिन्हें 'वादिमिह' नामसे भी
 मन्त्रिणमें उल्लेखित किया गया है । वादीभमिह और वादिमिहके
 अर्थमें कोई भेद नहीं है—दोनोंका एक ही अर्थ है । वादिमिह
 मन्त्रिणोंके लिये मिह और वादिमिहके लिये मिह एक ही बात है ।

अब यदि यह सम्भावना की जाय कि अन्तर्गतार्थ और
 मन्त्रिणनामोंके वाक्यप्रयोगोंके द्वारा वादीभमिहमन्त्रिण दो अन्तर्-
 विद्विषय हैं और इन्हीं अन्तर्गतोंका नाम विद्वान्मन्त्रिणसे पूर्व कोई
 दोना अन्तर्गत नुनि मिली है तो सप्तममन्त्रमिहके अन्तर्गत तथा
 विद्वान्मन्त्रिणके 'मन्त्रिण' नामके साथ बहुत 'अन्तिम मन्त्रिण' आदि पद्य
 नामों जिनके ज्ञाता है तथा इन्हीं वादीभमिहका 'वादिमिह' नामसे
 उल्लेखित और आदिमन्त्रिणमें पद्य मन्त्रिणमन्त्रिण अन्तर्गत किया
 है । तथा 'मन्त्रिणमन्त्रिणमन्त्रिण आदिमन्त्रिण मन्त्रिण' वाक्यमें
 मन्त्रिणमन्त्रिण 'मन्त्रिणमन्त्रिण' पद्यके द्वारा इन्हींके अन्तर्गत तथा
 मन्त्रिण इन्हीं मन्त्रिणमन्त्रिणमें परिपूर्ण कृतियोंका और इन्हीं
 विषय हैं जो कई अनुचित वाक्यन नदों जाता । इनके
 अर्थोंके लिये मिह अन्तर्गतोंके लिये कुछ प्रमाण भी उप-

स्थित किये जाते हैं ।

(१) क्षत्रचूडामणि और गद्यचिन्तामणिके मङ्गलाचरणोंमें कहा गया है कि जिनेन्द्र भगवान् भक्तोंके समीहित (जिनेश्वर-पदप्राप्ति) को पुष्ट करें—देवे । यथा—

(क) श्रीपतिभगवान्पुण्याद्भक्तानां वः समीहितम् ।

यद्भक्तिः शुल्कतामेति मुक्तिकन्याकरग्रहे ॥१॥

—क्षत्रचू० १-१ ।

(ख) श्रियः पतिः पुष्यतु वः समीहितं,

त्रिलोकरत्नानिरतो जिनेश्वरः ।

यदीयपादाम्बुजभत्तिशीकरः,

सुरासुराधीशपदाय जायते ॥ —गद्यचि० पृ० १ ।

लगभग यही प्रस्तुत स्याद्वादसिद्धिके मङ्गलाचरणमें कहा गया है—

(ग) नमः श्रोवर्द्धमानाय स्वामिने विश्ववेदिने ।

नित्यानन्द-स्वभावाय भक्त-सारूप्यादायिने ॥१-१॥

(२) जिस प्रकार क्षत्रचूडामणि और गद्यचिन्तामणिके प्रत्येक लम्बके अन्तमें समाप्ति-पुष्पिकावाक्य दिए हैं वैसे ही स्याद्वाद-सिद्धिके प्रकरणान्तमें वे पाये जाते हैं । यथा—

(क) 'इति श्रीमद्वादीभसिंहसूरिविरचिते क्षत्रचूडामणौ सरस्वतीलम्भो नाम प्रथमो लम्बः' — क्षत्रचूडा० ।

(ख) 'इति श्रीमद्वादीभसिंहसूरिविरचिते गद्यचिन्तामणौ सरस्वतीलम्भो नाम प्रथमो लम्बः ।' —गद्यचिन्तामणि ।

(ग) 'इति श्रीमद्वादीभसिंहसूरिविरचितायां स्याद्वादसिद्धौ चार्वाकं प्रति जीवसिद्धिः ।'—स्याद्वादसिद्धि ।

(३) जिस तरह क्षत्रचूडामणि और गद्यचिन्तामणिमें यत्र क्वचित् नीति, तर्क और सिद्धान्तकी भुट उपलब्ध होती है उसी

परम ब्रह्म प्रायः स्याद्वादिमिदं भो उपलब्ध होतो है । यथा—

(क) 'परमार्थमिदं पूर्णं तत्कर्म' हि मिदमस्य ॥१-४२॥
 एतदेव विरक्तोऽभूद्वाप्यर्थो हि मानसम् ॥३-६४॥
 —सप्रबुद्धाभिति

(ख) 'नमो हि मुनिषु संसारनुपेक्षिते ।'
 —गद्यविन्तामति ५०७८।

'एष परमार्थविशेषितः..... कार्याकर्मसमस्य चादिह सा राज्य-
 मेवता परिपूर्णाताः विविक्तमुताः..... नैवायिकानिर्दिष्टमिदं पद-
 मितिहा इव " सप्रबुद्धं लिप्यधुन्या इव " महतीवकारपरं वचनं
 प्रविष्टमिति ।'
 —गद्यवि० ५०६६।

'नमोऽभूद्वादिमिदं पदविधिः स भक्तः । स च सम्प्रदर्शनज्ञान-
 चारित्र्यान्तरः । कथमेषु तद्विपरीतः ।'
 —गद्य० ५०६४३।

(ग) 'तदुक्तं ततो वचनं न हि कार्यमिदं दुकम् ॥१-२४
 न ह्यतः कथम् । कार्यं कल्पितमनेन दृष्टम् ॥२-४८॥
 न हि स्यात्परमार्थत्वं न हि स्यात् विरक्तोऽभूद्वाप्यर्थो हि मानसम् ॥३-६४॥
 नमोऽभूद्वादिमिदं पदविधिः स भक्तः । स च सम्प्रदर्शनज्ञान-
 चारित्र्यान्तरः । कथमेषु तद्विपरीतः ।'
 —गद्य० ५०६४३।

इन मन्त्रनामक चद्वयगोपरने सम्भावना होनी है कि सप्रबुद्धा-
 भिति यथा गद्यविन्तामतिके वर्या चादीममिदम्परि और स्याद्वादि-
 मिति वर्या चादीममिदम्परि चाभित है—एक ही विद्वानकी ये
 दोनों कृतियाँ हैं। इन कृतियोंमें इनकी इच्छा प्रकटि, प्रकटि यादी और
 प्रकटि यादीमिति और चादि और प्रमिति भा वार्थ खंचती है ।
 द्वितीय चादीममिति की भी ओ इमो प्रकारका कथादि और प्रमिति
 विद्वान्मेमें प्रति मिति यादी जाता है और निम्नो विद्वानोंको यह
 भन हुआ है कि ये दोनों एक ही यह इन प्रथम चादीममिति

छाप (अनुकृति) जान पड़ती है। इस प्रकारके प्रयत्नके जैनसाहित्यमें अनेक उदाहरण मिलते हैं। तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक आदि महान् दार्शनिक ग्रंथोंके कर्ता आचार्य विद्यानन्दकी जैनसाहित्य में जो भारी ख्याति और प्रसिद्धि है वैसी ही ख्याति और प्रसिद्धि ईसाकी १६ वीं शताब्दीमें हुए एक दूसरे विद्यानन्दकी हुम्बुच्चके शिलालेखों और वर्द्धमानमुनीन्द्रके दशभक्त्यादिमहाशास्त्रमें वर्णित मिलती है और जिससे विद्वानोंको इन दोनोंके ऐक्य में भ्रम हुआ है, जिसका निराकरण विद्यानन्दकी स्वोपज्ञ टीका सहित 'आप्त-परीक्षा'की प्रस्तावनामें किया गया है^१। हो सकता है कि प्रथम नामवाले विद्वानकी तरह उसी नामवाले दूसरे विद्वान् भी प्रभावशाली रहे हों। अतः पन्नी-६वीं शताब्दीसे १२वीं शताब्दी तक विभिन्न वादीभसिंहोंका अस्तित्व मानना चाहिए। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त ग्रन्थोंके कर्ता वादीभसिंहके कवि और स्याद्वादी होनेके उनके ग्रन्थोंमें प्रचुर बीज भी मिलते हैं।

अब इनके समयपर विचार किया जाता है।

१. स्वामीसमन्तभद्ररचित रत्नकरण्डक और आप्तमीमांसाका क्रमशः क्षत्रचूडामणि और स्याद्वादसिद्धिपर स्पष्ट प्रभाव है। यथा—

श्वाऽपि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्मं किल्बिषात् ।

— रत्नकरण्डक ० श्लोक २६ ।

देवता भविता श्वापि देवः श्वा धर्म-पापतः ।

— क्षत्रचूडामणि ११-७७ ।

कुशलाकुशलं कर्म परलोकश्च न क्वचित् ॥ आप्त. ८ ।

कुशलाकुशलत्वं च न चेत्ते दातृहिंसयोः ॥

— स्या० ३-५० ।

अथः वारीभनिहसुरि स्वामी नमस्तभदके पन्थादनी अर्थान
विमलकी दुमरी-नीमरी शताब्दीके आदिके विद्वान् हैं ।

२. अथनन्ददेवके अध्यायविनायकादि मन्त्रोंका भी स्याद्वाद-
सिद्धिपर अंगर है जिसके तीन मुख्यनामक नमून इस प्रकार हैं—

(१) अथनन्दभक्तिधर्मदेवपन्थापदविभागाः ।

हेतुस्य दया सन्नि प्रसादनीष्टसाधनात् ॥

—स्यायिनि० का० १७६ ।

पञ्चमोदनीष्टपन्थापदविभागाः ॥

हेतुस्य दया सन्नि प्रसादनीष्टसाधनात् ॥

—स्या००४-२७, म-१

(२) रामनादस्य पञ्चादयः पञ्चादयः पञ्चादयः ॥

अथनन्दभक्तिधर्मः निश्चिन्ता मोक्षोपायः सिद्धिः ॥

—स्यायि. दा. १०१, १०७

इह साधनात् कुलोपनिर्वातः अथनन्दभक्तिधर्मः ॥

सुतिनिर्वातविद्यापुष्पे लोति सुतिगन् ॥ —स्या० ३-म ।

(३) अथनन्द भक्तिधर्मः सन्ध्याया निश्चिन्तापनात् ॥

इह साधनात् कुलोपनिर्वातः अथनन्दभक्तिधर्मः ॥

—स्यायि० का० २२६ ।

अथनन्दभक्तिधर्मः सु विनायेकपि, भा. दि. १ ।

अथनन्दभक्तिधर्मः अथनन्दभक्तिधर्मः अथनन्दभक्तिधर्मः ॥ —स्या० २-० ।

अथः वारीभनिहसुरि स्वामी नमस्तभदके पन्थादनी अर्थान
विमलकी दुमरी-नीमरी शताब्दीके आदिके विद्वान् हैं ।

२. अथनन्दभक्तिधर्मः सन्ध्याया निश्चिन्तापनात् ॥
अथः वारीभनिहसुरि स्वामी नमस्तभदके पन्थादनी अर्थान
विमलकी दुमरी-नीमरी शताब्दीके आदिके विद्वान् हैं ।
अथनन्दभक्तिधर्मः सन्ध्याया निश्चिन्तापनात् ॥
अथः वारीभनिहसुरि स्वामी नमस्तभदके पन्थादनी अर्थान
विमलकी दुमरी-नीमरी शताब्दीके आदिके विद्वान् हैं ।

करके उनकी आलोचना की गई है। कुमारिलभट्ट और प्रभाकर समकालीन विद्वान हैं तथा ईसा की सातवीं शताब्दी उनका समय माना जाता है, अतः वादीभसिंह इनके उत्तरवर्ती हैं।

४. बौद्ध विद्वान् शङ्करानन्दकी अपोहसिद्धि और प्रतिबन्ध-सिद्धिकी आलोचना स्याद्वादसिद्धिके तीसरे-चौथे प्रकरणोंमें की गई मालूम होती है। शङ्करानन्दका समय 'राहुल सांस्कृत्यायनने ई० ८१० निर्धारित किया है'। शङ्करानन्दके उत्तरकालीन अन्य विद्वान्की आलोचना अथवा विचार स्याद्वादसिद्धिमें पाया जाता हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। अतः वादीभसिंहके समयकी पूर्वावधि शङ्करानन्दका समय जानना चाहिये। अर्थात् ईसा की ८ वीं शती इनकी पूर्वावधि माननेमें कोई बाधा नहीं है।

अब उत्तरावधिके साधक प्रमाण दिये जाते हैं—

१. तामिल-साहित्यके विद्वान् पं० स्वामिनाथय्या और श्री कुप्पस्वामी शास्त्रीने अनेक प्रमाणपूर्वक यह सिद्ध किया है कि तामिल भाषामें रचित तिरुत्तकदेव' कुन 'जीवकचिन्तामणि' ग्रन्थ क्षत्रचूडामणि और गद्यचिन्तामणिकी छाया लेकर रचा गया है और जीवकचिन्तामणिका उल्लेख सर्वे प्रथम तामिलभाषाके पेरियपुराणमें मिलता है जिसे चोल-नरेश कुलोत्तङ्गके अनुरोधसे शैक्तिार नामक विद्वान्ने रचा माना जाता है। कुलोत्तङ्गका राज्यकाल वि० स० ११३७ से ११७५ (ई० १०८० से ई० १११८) तक है'। अतः वादीभसिंह इससे पूर्ववर्ती है—वादके नहीं।

२. श्रावकके आठ मूलगुणोंके 'बारेमें' जिनसेनाचार्यके पूर्व एक ही परम्परा थी और वह थी स्वामी समन्त-द्रुक्तर रत्नकर-ण्डकश्रावकाचार प्रतिपादित। जिसमें तीन मकार (मद्य, मांस

१ देखो, 'वादन्त्याय का परिशिष्ट A।

२ देखो, जैनसाहित्य और इतिहास।

प्रस्तावना

और मधु) तथा हिसादि पांच पापोंका त्याग विहित है। जिनसेना-
 पावने एक परम्परामें वृद्ध परिवर्तन किया और मधुके त्यागमें
 सुभाको रखकर तथा, मांस, जुआ तथा पांच पापोंके परित्यागको
 अष्ट मूलगुण बतलाया। उसके बाद सोमदेवने तीन मकार और
 पांच शुद्धरक्तोंके त्यागको अष्ट मूलगुण कहा, जिसका अनु-
 स्मरण पं० आशाधरजी आदि विद्वानोंने किया है। परन्तु बा-
 शमविहने चन्द्रपूजामणिमें 'स्वामी समन्तभद्र प्रतिपादित पद्म-
 श्री परम्पराको ही स्थान दिया है और जिनसेन आदिश्री परम्प-
 राको स्थान नहीं दिया। यदि वादीभसिंह जिनसेन और
 सोमदेवके उत्तरकालीन होते तो वे बहुत सम्भव था कि उनकी
 परम्पराको देते अथवा सायमे उन्हें भी देते। जैसा कि 'पं०
 आशाधरजी आदि उत्तरवर्ती विद्वानोंने किया है। इसके अलावा,
 जिनसेन (इ० १२८८) ने आदिपुराणमें इनका स्मरण किया है,
 वैशाख पुण्यमें कहा जा चुका है। अतः वादीभसिंह जिनसेन
 और सोमदेवसे, जिनका समय क्रमशः ईसाकी नवमी और
 दशमी शताब्दी है, परम्परावर्ती नहीं हैं—पूर्ववर्ती हैं।

३. न्यायमन्त्ररीकार जयन्तभट्टने कुमारिलकी मीमांसारलोक-
 बलिहारी नाम 'न्यायमन्त्र' संपादित, वेदकी अपौरुषेयताको सिद्ध
 करनेके लिये उपनिषत् की गई, अनुमानकारिकाका न्यायमन्त्ररी-
 के शब्दार्थः सर्वे प्रधानः 'भारताप्ययं सर्वे' इस रूपमें सर्वदेव
 किया है, जिसका अनुस्मरण उत्तरवर्ती प्रभाषण्ड, 'अस्य सर्वदेव'

१. 'अस्मिन् न्यायमन्त्रे' एवम्—विलक्षणम् ।

अस्यमन्त्रपुराणीयोर्वा मूलकादिकम् ३ पद० १-१३।

२. देवा, न्यायमन्त्र १.०११, प्रमेयक १.१११।

३. देवा, न्यायमन्त्र १.०११।

देवसूरि^१, प्रमेयरत्नमालाकार अनन्तवीर्य^२ प्रभृति तार्किकोंने किया है। न्यायमञ्जरीकारका वह खण्डन इस प्रकार है—

‘भारतेऽप्येवमभिधातुं शक्यत्वात्।

भारताध्ययनं सर्वं गुर्वध्ययनपूर्वकं।

भारताध्ययनवाच्यत्वादिदानीन्तनभारताध्ययनवदिति ॥’

—न्यायम० पृ० २१४।

परन्तु वादीभसिंहने स्याद्वादसिद्धिमें कुमारिलकी उक्त कारिकाके खण्डनके लिये अन्य विद्वानोंकी तरह न्यायमञ्जरीकारका अनुगमन नहीं किया। अपितु स्वरचित एक भिन्न कारिकाद्वारा उसका निरसन किया है जो निम्न प्रकार है:—

पिटकाध्ययनं सर्वं तदध्ययनपूर्वकम्।

तदध्ययनवाच्यत्वाद्धुनेव भवेदिति ॥ —स्या. १०-३०।

इसके अतिरिक्त वादीभसिंहने कोई पांच जगह और भी इसी स्याद्वादसिद्धिमें पिटकका ही उल्लेख किया है, जो प्राचीन परम्पराका द्योतक है। अष्टशती और अष्टसहस्री (पृ. २३७)में अकलङ्कदेव तथा उनके अनुगामी विद्यानन्दने भी इसी (पिटकत्रय) का ही उल्लेख किया है।

इससे हम इस नतीजेपर पहुँचते हैं कि यदि वादीभसिंह न्यायमञ्जरीकार जयन्तभट्टके उत्तरवर्ती होते तो संभव था कि वे उनका अन्य उत्तरकालीन विद्वानोंकी तरह जरूर अनुसरण करते—‘भारताध्ययनं सर्वं’ इत्यादिको ही अपनाते और उस हालतमें ‘पिटकाध्ययनं सर्वं’ इस नई कारिकाको जन्म न देते। इससे ज्ञात होता है कि वादीभसिंह न्यायमञ्जरीकारके उत्तरवर्ती विद्वान नहीं हैं। न्यायमञ्जरीकारका समय ई० ८४० के

स्वभावमात्रा जाता है । अतः चाक्षीभक्ति इतने पहले से है ।

५. आर्वाच्यतानन्दने आतपरीक्षामें जगत्सर्वस्वका समष्टन
धर्मों का ईदवरको दारिणी अधवा अक्षरीय माननेमें प्रथम दिने
हैं औः उसकी विस्तृत सीमांता को है । उसका कुछ छोटा टीका
मदित मोक्ष दिया जाता है —

‘मोक्षेष्टात्ताज्जस्य स्वदेहनिर्गोपानुपपत्तेः । तथा हि—

देहान्तरादिसा साधनवदेहं जनयेत्तदि ।

तथा प्रकृत्यादेर्देवि देहाधानननार्कम् ॥१८॥

देहान्तरादिसाधनस्य विधाने आनर्थास्थितिः ।

तथा च प्रकृत्यन्तर्गुह्यान्तो न जातुचिप ॥१९॥

स्वमेव हि प्रकृत्यादेर्गोपानुपपत्तेः निष्पादयति तदेव

मत्प्राप्तिरित्यदनावाप्येष्टमिदं निष्पादयेदिति समस्तवस्था विदि-
ता है ।

यथाऽन्तोः स्वदेहस्य मयो हं हान्तरान्तराः ।

प्रकृत्यादि मत्प्राप्तिरित्यदनावाप्येष्टमिदं निष्पादयति ॥२०॥

तदेव स्वदेवि पूर्वमादेः साह हान्तरादिसाधनम् ।

मत्प्राप्तिरित्यदनावाप्येष्टमिदं निष्पादयति ॥२१॥

तथा च प्रकृत्यादेर्गोपानुपपत्तेः निष्पादयति ॥२२॥

तदेव हि प्रकृत्यादेर्गोपानुपपत्तेः निष्पादयति ॥२३॥

आतः अतो समस्त आक्षीभक्तिने आर्वाच्यनिदिष्टी विषयों का
अविषयकोष में रखा है और जिसका प्रत्यक्षानुभव पूर्व विस्तार स्व-
देह का अतः प्रकृत्या है । ये साधन कारिकाएँ ये हैं—

देहात्प्रकृत्यादेर्गोपानुपपत्तेः निष्पादयति ॥

प्रकृत्यादेर्गोपानुपपत्तेः निष्पादयति ॥

प्रकृत्यादेर्गोपानुपपत्तेः निष्पादयति ॥

१. देहो, प्रकृत्यादेर्गोपानुपपत्तेः निष्पादयति ॥ ११ ॥

अस्मादादिवदेवाऽस्य जातु नैवाशरीरता ॥

देहस्यान्तदन्ति स्यादेतस्यां च प्रमात्ययात् । — ६१०, ११६।

इन दोनों उद्धरणोंका मिलान करनेसे ज्ञात होता है कि वादीभसिंहका कथन जहाँ संक्षिप्त है वहाँ विद्यानन्दका कथन कुछ विस्तारयुक्त है। इसके अलावा, वादीभसिंहने प्रस्तुत स्याद्वाद-सिद्धिमें अनेकान्तके युगपदनेकान्त और क्रमानेकान्त ये दो भेद प्रदर्शित करके उनका एक एक स्वतन्त्र प्रकरण द्वारा विस्तारसे वर्णन किया है। विद्यानन्दने भी श्लोकवार्तिक (पृ० ४३८)में अनेकान्तके इन दो भेदोंका उल्लेख किया है। इन बातोंसे लगता है कि शायद विद्यानन्दने वादीभसिंहका अनुसरण किया है। यदि यह कल्पना ठीक हो तो विद्यानन्दका समय वादीभसिंहकी उत्तरावधि समझना चाहिये। यदि ये दोनों विद्वान् समकालीन हों तो भी एक दूसरेका प्रभाव एक दूसरेपर पड़ सकता है और एक दूसरेके कथन एवं उल्लेखका आदर एक दूसरा कर सकता है। विद्यानन्दका समय हमने अन्यत्र^१ ई० ७७५से ८४० अनुमानित किया है।

५. मद्यचिन्तामणि (पीठिका श्लोक ६) में वादीभसिंहने अपना गुरु पुष्पषेण आचार्यको बतलाया है और ये पुष्पषेण वे ही पुष्पषेण मालूम होते हैं जो अकलंकदेवके सधर्मा और 'शत्रुभयङ्कर' कृष्ण प्रथम (ई० ७५६-७७२) के समकालीन कहे जाते हैं^२। और इसलिये वादीभसिंह भी कृष्ण प्रथमके समकालीन हैं।

अतः इन सब प्रमाणोंसे वादीभसिंहसूरिका अस्तित्व-समय

१ देखो, आप्तपरीक्षाकी प्रस्तावना पृ० ५३।

२ देखो, टी० सालतोर कृत मिडियावल जैनजन्म पृ० ३६।

‘अद्य निराधारा धरा निरालम्बा सरस्वती ।’

अतः वादीभसिंह राजा भोज (वि० सं० १०७६ से वि० ११-१२) के बादके विद्वान् हैं ।

ये दो बाधक हैं जिनमें पहलेके उद्धावक श्रद्धेय पं० नाथूरामजी प्रेमी हैं और दूसरेके स्थापक श्रीकृष्णस्वामी शास्त्री तथा समर्थक प्रेमीजी हैं । इनका समाधान इस प्रकार है—

१. कवि परमेशी अथवा परमेश्वरने जिनसेन और गुणभद्र के पहले ‘वागर्थसंग्रह’ नामका जगत्प्रसिद्ध पुराण रचा है^१ और जिसमें त्रेशठशलाका पुरुषोंका चरित वर्णित है तथा जिसे उत्तर-वर्ती अनेकों पुराणकारोंने अपने पुराणोंका आधार बनाया है । खुद जिनसेन और गुणभद्रने भी अपने आदिपुराण तथा उत्तर-पुराण उसीके आधारसे बनाये हैं, यह प्रेमीजी स्वयं स्वीकार करते हैं^२ । तब वादीभसिंहने भी जीवन्धरचरित जो उक्त पुराणमें निबद्ध होगा उसी (पुराण) से लिया है, यह कहनेमें भी कोई बाधा नहीं जान पड़ती ।

गद्यचिन्तामणिका जो पद्य प्रस्तुत किया गया है उसमें सिर्फ इतना ही कहा है कि ‘इसमें जीवन्धरस्वामीके चरितके उद्धावक पुण्यपुराणका सम्बन्ध होने अथवा मोक्षगामी जीवन्धरके पुण्यचरितका कथन होनेसे यह (मेरा गद्यचिन्तामणिरूप वाक्य-समूह) भी उभय लोकके लिये हितकारी है ।’ और वह पुण्यपुराण उपर्युक्त कविपरमेशीका वागर्थसंग्रह भी हो सकता है । इसके सिवाय, गद्यचिन्तामणिकारने उस जीवन्धरचरितको गद्यचिन्तामणिमें कहनेकी प्रतिज्ञा की है जिसे गणधरने कहा

१ देखो डा० ए० एन० उपाध्येका ‘कवि परमेश्वर या परमेशी’ शीर्षक लेख, जैनसि० भा. भाग १३, कि. २ ।

२ देखो, जैनसाहित्य और इतिहास पृ० ४२१ ।

श्रीराम कर्मेन्द्र मूर्तियों (आचार्यों) द्वारा जगतमें प्रचारितनाईके रूपमें प्रख्यापित हुआ है। यथा—

इत्येवं गणनायकेन कथितं पुण्यस्य श्रृण्वन्
 एतन्जीवनभरं त्वमत्र अयति प्रणयामि' मूर्तिभिः ।
 विद्यामूर्तिविद्यानि धर्मप्रवर्तनीवालीमुत्पादयामि
 मध्ये गणनायकेन काङ्क्षामनुपापकेन पाविमदये ॥१५॥

दूसरे, यदि सुप्रसूदामणि और गणचिन्तामणि चाहीमनिह मूर्तियों अन्तिम स्थानों की ओर गुणभट्ट (६० वृत्त) के वनर-गुणभट्टा वनमें अनुसरण माननेमें भी कोई हानि नहीं है।

अतः चाहीमनिहकी गुणभट्टाचार्यका उत्तरवर्ती निदर करनेके लिये जो उक्त हेतु दिया गया है वह चाहीमनिहके स्वरूप नमयका साधक नहीं है।

२. दूसरी बाधाकी उपस्थित करने हेतु हमने उपस्थापक श्रीगुणभट्टाचार्य का श्री और अंग्रेजी दोनों विद्वानोंकी कुछ भ्रान्ति हुई है। यह भ्रान्ति यह है कि गणचिन्तामणिकी उक्त मयको सरसम्पन्न महाराजके शीर्षके प्रसङ्गमें नहीं गई मतलाई है किन्तु यह वनके शीर्षके प्रसङ्गमें नहीं गयी गई। अतिसुखाज्ञाके बाधोंकी जीवन्मृत्युवासीमें यदा माया था, वनमें कुछ गुण वाष्पा-ज्ञाके निदर जब जीवन्मृत्युवासीकी सम्पन्न करने कोकर में ज दिया और वाष्पाज्ञाके उन्ने उपस्थानमें कीलकर पांसी केनेकी मयका हुक्म है दिया तो मारे मयमें मयनाटा हा गया और समस्त जगत्वासी सम्पन्नमें मय कोकर तथा शीर्ष करने लगे। इसी मयकी वह रस है और जो पांशके रूपमें पाये जाया है वह सम्पन्नका कोई सम्पन्न नहीं है—वनर। जो यह है सम्पन्न वह ही सम्पन्न है। यह पूर्ण मयकोषकी मय दस प्रकार है—

‘अद्य निराश्रया श्रीः, निराधारा धरा, निरालम्बा सरस्वती,
निष्फलं लोकलोचनविधानम्, निःसारः संसारः, नीरसा रसि-
कता, निरास्पदा वीरता इति मिथः प्रवर्तयति प्रणयोद्गारिणीं
वाणीम् .....’

—पृ० १३१ ।

इस गद्यके पद-वाक्योंके विन्यास और अनुप्रासको देखते हुए
यही प्रतीत होता है कि यह गद्य मौलिक है और वादीभसिंहजी
अपनी रचना है। हो सकता है कि उक्त परमल कविने इसी गद्य
के पदोंको अपने उक्त श्लोकमें समाविष्ट किया हो। यदि उल्लि-
खित पद्यभी इसमें छाया होती तो ‘अद्य’ और ‘निराधारा धरा’
के बीचमें ‘निराश्रया श्रीः’ यह पद्य फिर शायद न आता। छायामें
मूल ही तो आता है। यही कारण है कि इस पदको शास्त्रीजी
और प्रेसीजी दोनों विद्वानोंने पूर्वोल्लिखित गद्यमें उद्धृत नहीं
किया—उसे अलग करके और ‘अद्य’ को ‘निराधारा धरा’ के
साथ जोड़कर उपस्थित किया है। अतः यह दूसरी बाधा भी
उपरोक्त समयकी बाधक नहीं है।

(ख) पुष्पसेन और ओडयदेव

वादीभसिंहके साथ पुष्पसेन मुनि और ओडयदेवका सम्बन्ध
बतलाया जाता है। पुष्पसेनको उनका गुरु और ओडयदेव
उनका जन्म नाम अथवा वास्तव नाम कहा जाता है। इसमें निम्न
पद्य प्रमाणरूपमें दिये जाते हैं—

पुष्पसेनमुनिनाथ इति प्रतीतो,

दिव्यो मनुर्हृदि सदा मम संनिदध्यात् ।

यच्छक्तिः प्रकृतमूढमतिर्जनोऽपि,

वादीभसिंहमुनिपुङ्गवतामुपैति ॥

श्रीमद्वाणी-विहितं गणविन्तामणिः कृपः ।

स्वेकादायदेव (विगयापानमृष्टः ॥

स्वदातोदकवेन वादीभविहः कृपः ।

गणविन्तामणिर्लोनि । धनवार्ताविषयः ॥

इतमे पहला पण गणविन्तामणिरी प्रारम्भिक पीटिगादा
दिया पण है और जो स्वयं प्रत्यक्षका रचा हुआ है । इस पण
में कहा गया है कि 'य प्रविष्टं पुन्यमेन मुनान्द्रिक्तं मनु—पुण्य
गुरु मेरे हृदयमें मदा आसन उभाये रहें—धर्ममान रहें जिकेन
प्रभावने मुक्त जैसा निपट मूर्ख साधारण आदमी जो वादीभविह
मुनिर्विष्ट प्रयत्न वादीभविह नूरि वन गया ।' अतः यह अर्थ-
द्विज है कि वादीभविह नूरिके गुरु पुण्यमेन मुनि मे—उन्होंने
उन्हें मूर्खमे विद्वान और साधारण जनमे मुनिमेष्ट बनाया था
और इनलिष्ट वे वादीभविहके पीछा और पिछा दोनोंके
गुरु थे ।

अन्तिम दोनों पण, जिनमें ओटगदेवका उल्लेख है, मुझे
वादीभविहके स्वयंके रूप नही मालूम होने, क्योंकि प्रथम तो
जिन प्रस्ताविक रूपमें वे पाये जाते हैं वह प्रस्तावि गणविन्तामणि
की सभी प्रतियोंमें विलक्षण नहीं है—मिफ वल्लभोरी की प्रतियों
में एक ही प्रतियमें वह मिलता है । इसी लिये मुझने गणविन्ता-
मणिके अन्त में वे अन्तगमे दिए गए हैं और तीसरे पानी हाथों
म पट्टमोटमें वन प्रकारकी सूचना की है । दूसरे, प्रथम श्लोक
का पहला पाद और दूसरे श्लोकका दूसरा पद, तथा पहले
श्लोकका तीसरा पाद और दूसरे श्लोकका तीसरा पाद तथा
पहले श्लोकका तीसरा पाद और दूसरे श्लोकका पहला पाद
तथा अन्तिम है—पुनरा है—इतमे कोई विरोधा जाति
नहीं होते और इतलिये वे दोनों गाने पण वादीभविह वि

उत्कृष्ट कवि की रचना ज्ञात नहीं होते। तीसरे, वादीभसिंहसूरिकी प्रशस्ति देनेकी प्रकृति और परिणति भी प्रतीत नहीं होती। उनकी क्षत्रचूडामणिमें भी वह नहीं है और स्याद्वादसिद्धि अपूर्ण है, जिससे उसके बारेमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अतः उपर्युक्त दोनों पद्य हमें अन्यद्वारा रचित एवं प्रक्षिप्त जान पड़ते हैं और इस लिए ओडयदेव वादीभसिंहका जन्म नाम अथवा वास्तव नाम था, यह विचारणीय है। हां, वादीभसिंहका जन्म नाम व असली नाम कोई रहा जरूर होगा। पर वह क्या होगा, इसके साधनका कोई दूसरा पुष्ट प्रमाण ढूँढ़ना चाहिए।

(ग) वादिभसिंहकी प्रतिभा और उनकी कृतियां

आचार्य जिनसेन तथा वादिराज जैसे प्रतिभाशाली विद्वानों एवं समर्थ ग्रन्थकारोंने आचार्य वादीभसिंहकी प्रतिभा और विद्वत्तादि गुणोंका समुल्लेख करते हुए उनके प्रति अपना महान् आदरभाव प्रकट किया है और लिखा है कि वे सर्वोत्कृष्ट कवि, श्रेष्ठतम वाग्मी और अद्वितीय गमक थे तथा स्याद्वादविद्याके पारगामी और प्रतिवादियोंके अभिमानचूरक एवं प्रभावशाली विद्वान् थे और इसलिये वे सबके सम्मान योग्य है? इससे जाना जा सकता है कि आचार्य वादीभसिंह एक महान् दार्शनिक, वादी, कवि और दृष्टिसम्पन्न विद्वान् थे—उनकी प्रतिभा एवं विद्वत्ता बहुमुखी थी और उन्हे विद्वानोंमें अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त थी।

इनकी तीन कृतियां अब तक उपलब्ध हुई हैं। वे ये हैं—

१. स्याद्वादसिद्धि—प्रस्तुत ग्रन्थ है।

२. क्षत्रचूचडामणि—यह उच्च कोटिका एक नीति काव्य है। भारतीय काव्यसाहित्यमें इस जैसा नीति काव्यग्रन्थ

और कोई दृष्टिगोचर नहीं आया। इसकी सृक्तियां और उपदेश हृदयवर्शी हैं। यह पद्यात्मक रचना है। इसमें क्षत्रियमुकुट जयन्धर, जो भगवान महावीरके समकालीन और मृत्यन्धर मण्डूके राजपुत्र थे, चरितका चित्रण किया गया है। उन्होंने भगवानसे शांता लेकर निर्वाण लाभ किया था और इसने पूर्व जन्ममें गौतम बुद्ध पराक्रमसे शत्रुओंपर विजय प्राप्त करके नीति-पूर्वक राज्यका शासन किया था।

३. गद्यचिन्तामणि—यह ग्रन्थकारकी गद्यात्मक काव्य-रचना है। इसमें भी जीयन्धरका चरित निबद्ध है। रचना बड़ी ही सरल, सरल और अप्रय है। पदलालित्य, वाक्यविन्यास, शानुभास और शब्दावलीकी छटा ये सब इसमें मौजूद हैं। जैन काव्यसाहित्यकी विशेषता यह है कि उसमें सरागवाका वर्णन होत हुए भी यह मौल्य—अप्रधान रहता है और विनाशना एवं व्यापारिमरणा लक्ष्य तथा नश्य वर्णनीय होती है। यही बात इस ग्रंथो काव्यप्रयोगमें है। काव्यग्रन्थके प्रतियोगिता ये दोनों काव्यग्रन्थ अदृश्य ही पढ़ने योग्य है।

प्रसाधनौद्य और नयनार्थनिर्देशक ये दो ग्रन्थ भी शादीभ-मिहके नामे जाते हैं। प्रसाधनौद्य हमें उपलब्ध नहीं हो सकी और इसीलिये इसके नाममें नहीं कहा जा सकता है कि यह प्रसन्न शादीभमिहकी ही रचना है अथवा उनसे उत्पन्न नहीं किया दूसरे शादीभमिहकी रचना है। नयनार्थनिर्देशक नामके नाममें है और (जिम्मे) परिष्कार नामेश्वर वर्ष १८ विष्णु ५-४ में किया गया है। इस परिष्कारमें हम इसी विष्णुसे पट्टे है कि यह रचना शादीभमिहके जैसे दोन प्रसाधनौद्य रचना की और नाम नहीं होता। यहपरी भाषा, दिग्दर्शक और परिष्कारकी

प्रायः उतने प्रौढ नहीं हैं जितने उनमें हैं और न ग्रन्थका जैसा नाम है वैसा इसमें महत्वका विवेचन है—साधारण तौरसे नव-पदार्थोंके मात्र लक्षणदि दिये गये हैं। अन्तःपरीक्षणपरसे यह प्रसिद्ध और प्राचीन तर्क-काव्यग्रन्थकार वादीभसिंहसूरिसे भिन्न और उत्तरवर्ती किसी दूसरे वादीभसिंहको रचना जान पड़ती है। ग्रन्थके अन्तमें जो समाप्तिपुष्पिकावाक्य पाया जाता है उसमें इसे 'भट्टारक वादीभसिंहसूरि' की कृति प्रकट भी किया गया है। यह रचना ७२ अनुष्टुप् और १ मालिनी कुल ७३ पद्योंमें समाप्त है। रचना साधारण और औपदेशिक है और प्रायः अशुद्ध है। विद्वानोंको इसके साहित्यादिपर विशेष विचार करके उसके सम-यादिका निर्णय करना चाहिए।

इस तरह ग्रन्थ और ग्रन्थकारके सम्बन्धमें कुछ प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया गया है। आशा है इस प्रयत्नसे पाठकों-को कुछ लाभ पहुँचेगा।

जैन-पुस्तक भण्डार,
२३ दरियागंज, देहली,
७ अप्रैल १९५०

—दरवारीलाल कोठिया,
(न्यायाचार्य)

स्याद्वादसिद्धिः

हिन्दी-भाग्य

१. शोध-निधि

मङ्गलानाम्—भगवन्मानवमात्रे लिंगं भेदा नम नम-
स्कारं हि तौ विरूपयन्तौ (नयेतां) हि, निधानन्नायमाय हि और
भगवतो हृदये समान यनानदासे हि—एतद्वा तौ भक्ति एवं
वशावना करतुं हि ये एतन्नेमं अष्टाष्ट आत्मा (परमात्मा) वन
जाते हि ।

सुनकर उस दृश्य—समाज के सभी लोग नृत्य पाहने में
 लगे हुए देखकर उसकी आँखें भर आईं। उसने कहा कि मैंने
 कभी नहीं सोचा था कि मैं भी नृत्य कर सकूँगी। मैंने
 कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी नृत्य कर सकूँगी।

दुःखदुःखम्—यदि धर्मयोगीने धर्म नृप दुःखदुःखम्
 जाने किना कारणे हो तो किमीके तो नृप और किमीको
 नृप कहती होना है, यमीकी केवल नृप ही नृपद्वारा धर्म
 नृप ही क्यों नहीं होना है नृपद्वारा यह कि नृपद्वारा ही नृप-
 द्वाारा होना है—यदि नृप ही नृप ही नृप—यदि नृप ही
 नृप नृपद्वारा ही किना नृपद्वारा ही है ।

तथा कौरव पञ्चपर्वविषयः ॥ १० ॥ योऽहं वाचस्पतिवत्स
 मे कौरव वन्दे त्वत्पञ्चपर्वविषयः ॥ ११ ॥ यत्तु कुरुक्षेत्रे विषयता
 इह गच्छेत्तु कौरवोऽहं विद्या त्वत्पञ्चपर्वे गच्छेत्तु वन्दे यत्तु
 कौरवोऽहं कौरवोऽहं यत्तु कौरवोऽहं यत्तु कौरवोऽहं यत्तु कौरवोऽहं

बिना कारणके असम्भव है, क्योंकि स्त्री कहीं अन्तक—घातक का भी काम करती हुई देखी जाती है—किसीको वह विषादि देकर मारनेवाली भी होती है।

क्या बात है कि सर्वाङ्ग सुन्दर होनेपर भी कोई किसीके द्वारा ताड़न-बध-बन्धनादिको प्राप्त होता है और कोई तोता मैना आदि पक्षी अपने भक्षकोंद्वारा भी रक्षित होते हुए बड़े प्रेमसे पाले पोषे जाते हैं ?

अतः इन सब बातोंसे प्राणियोंके सुख-दुःखके अन्तरङ्ग कारण धर्म और अधर्म अनुमानित होते हैं। वह अनुमान इस प्रकार है—धर्म और अधर्म है, क्योंकि प्राणियोंको सुख अथवा दुःख अन्यथा नहीं हो सकता।' जैसे पुत्रके सद्भावसे उसके पितारूप कारणका अनुमान किया जाता है।

चार्वाक—अनुमान प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसमें व्यभिचार अथके अभावमें हीना देखा जाता है ?

जैन—यह बात तो प्रत्यक्षमें भी समान है, क्योंकि उसमें भी व्यभिचार देखा जाता है—सीपमें चादीका, रज्जुमें सपका और बालोंमें कीड़ोंका प्रत्यक्षज्ञान अथके अभावमें भी देखा गया है और इस लिये प्रत्यक्ष तथा अनुमानमें कोई विशेषता नहीं है जिससे प्रत्यक्षको तो प्रमाण कहा जाय और अनुमान को अप्रमाण।

चार्वाक—जो प्रत्यक्ष निर्बाध है वह प्रमाण माना गया है और जो निर्बाध नहीं है वह प्रमाण नहीं माना गया। अतः एव सीपमें चादीका आदि प्रत्यक्षज्ञान निर्बाध न होनेसे प्रमाण नहीं है ?

जैन—तो जिस अनुमानमें बाधा नहीं है—निर्बाध है उसे भी प्रत्यक्षकी तरह प्रमाण मानिये, क्योंकि प्रत्यक्षविशेषकी तरह

अनुमानविरोध भी निर्वाह सम्भव है। जैसे हमारे मद्रासमें तैलनामद (गोदा)काटिका अनुमान^१ निर्वाह जाता जाता है।

इस तरह अनुमानके प्रमाण मिश्र हो जानेपर हमके द्वारा एम और अन्य मिश्र होना है, क्योंकि कार्य कर्ताओं अपेक्षा होकर ही होता है— इसकी अपेक्षा बिना यह उत्पन्न नहीं होता और सभी से प्रमाणित मुख्य-दुःखार्थक उनक होते हैं। अतः अध्यात्मिका अनुमान प्रमाणमें हम मिश्र करते हैं कि—‘वर्मा-विहा कर्ता जीव है, क्योंकि मुख्यार्थ अन्यथा नहीं हो सकना’ प्रकट है कि आपमें प्रमाणित मुख्यार्थ होते हैं, अतः यह तन-का बर्ता है, का और जगमें भी होगा और इस तरह प्रमाणोंका (नाम आत्मा, आत्मा) मिश्र होता है।

जीवको निर्दिष्ट एक द्वारा अनुमानसे भा होती है और जो विशेष प्रकार है—

‘जीव पूर्वार्थ और पूर्व मुनीसे प्राप्त तथ्य है, क्योंकि यह मान होता हुआ अंतरात्म्य है और अहंभूत (निष्प) है।’

आत्माका अंतर्भावकर माननेमें आत्माका भी विवाद नहीं है, क्योंकि कर्ताके भा मूलसंज्ञितमें प्रत्यक्ष विहित कार्य को प्राप्तकर जाता है। किन्तु मान मूलसंज्ञितमें प्रतीक आत्मा नहीं है, क्योंकि प्रमाणितमें प्रमाणित यह समझका कार्य प्रतीक नहीं होता। प्रकट है कि इस इन्द्रियमध्यस्थ मिष्ट आदिका प्रकट होता है नहीं इन्द्रियमध्यस्थमें हमारे प्रतीक विचारकर प्रतीक भी प्रकट होता है और प्रमाणित प्रतीक मिष्ट आदि के कार्य करने वाले हैं। प्रकट यह बात प्रतीक और मानमें नहीं

१. विवाद विवाद, अंतर्भावकर आदि से, क्योंकि हमारा समझकर प्रकट नहीं है प्रमाण आत्मा

है—शरीर तो इन्द्रियप्रत्यक्षसे ग्रहण किया जाता है और ज्ञान स्वसंवेदनप्रत्यक्षसे । यह कौन नहीं जानता कि शरीर तो आंखों से देखा जाता है किंतु ज्ञान आंखों से देखनेमें नहीं आता । अतः दोनोंकी विभिन्न प्रमाणोंसे प्रतीति होनेसे उनमें परस्पर कारणकार्यभाव नहीं है । जिनमें करणकार्यभाव होता है वे विभिन्न प्रमाणोंसे गृहीत नहीं होते । अतः ज्ञानस्वरूप आत्मा भूतसंहतिरूप शरीरका कार्य नहीं है । और इसलिये वह अहेतुक—नित्य भी सिद्ध है ।

चार्वाक—यदि ज्ञान शरीरका कार्य नहीं है तो न हो पर वह शरीरका स्वभाव अवश्य है और इसलिये वह शरीरसे भिन्न तत्त्व नहीं है, अतः उक्त हेतु प्रतिज्ञार्थैकदेशासिद्ध है ?

जैन—नहीं, दोनोंकी पर्यायें भिन्न भिन्न देखी जाती हैं, जिस तरह शरीरसे बाल्यादि अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं उस तरह रागादिपर्यायें उससे उत्पन्न नहीं होतीं—वे चैतन्यस्वरूप आत्मासे ही उत्पन्न होती हैं । किंतु जो जिसका स्वभाव होता है वह उससे भिन्न पर्यायवाला नहीं होता । जैसे सड़े महुआ और गुड़ादिकसे उत्पन्न मदिरा उनका स्वभाव होनेसे भिन्न द्रव्य नहीं है और न भिन्न पर्यायवाली है । अतः सिद्ध है कि ज्ञान शरीरका स्वभाव नहीं है ।

अत एव प्रमाणित होता है कि आत्मा भूतसंघातसे भिन्न तत्त्व है और वह उसका न कार्य है तथा न स्वभाव है ।

१ शरीरे दृश्यमानेऽपि न चैतन्यं विज्ञोक्यते ।

शरीरं न च चैतन्यं यतो भेदस्तयोस्ततः ॥

अक्षुषा घीक्ष्यते गात्रं चैतन्यं संविदा यतः ।

भिन्नज्ञानोपलम्भेन ततो भेदस्तयोः स्फुटम् ॥ —पद्मपुराण ।

इस तरह पापोंकी निम्न आत्माके मिट्ट हो जानेपर स्वर्ग-
नरकादिक परलोक भी मिट्ट हो जाता है । अब पापोंकी दो
बनवा निरोध करना उर्पर नही है । इसलिये जो जेब सुख
आनन्द है उनके हृदयके उपायभूत भयभीत अदरक करना पाहिजे,
वर्गीक विना आत्माके बाप रहस्य नही होता यह सर्वमान्य
सिद्धान्त है और जिसे मर्त्यके आरम्भमें ही हम ऊपर यह आये
है ।

२. फलभोक्तृत्वाभावसिद्धि

और आत्माकी भूतनपाठसे निम्न उक्त तान कर भी इसे
सर्वथा खाली—अनित्य रवीशर करने है, परन्तु यह युक्त नही
है; क्योंकि आत्माका सर्वथा खालीक माननेमें न भय बनता है
और न भयपक्ष बनता है । उरष्ट है कि उनके खालीरूप सिद्धा-
न्तानुसार जो आत्मा भर्त करनेवाला है वह उसी समय नष्ट हो
जाता है और ऐसी हालतमें यह प्रतीति धमकलका भोक्ता
नही हो सकता । और यह अर्थ है कि 'कहाँ ही फलभोक्ता
होता है, भय नही ।'

बौद्ध—एसाहि आत्मा, जो विजयनोंके समुदायरूप है,
खालीक है तथाहि उक्त बाधेदारगुण्य मन्धानक होनेमें
कर्मके भय और भयपक्ष दोनों बन जात है और इत्यर्थसे 'कहाँ
ही फलभोक्ता होता है' यह निश्चय उपपन्न हो जाता है ।

हिन्दू—अथवा, जो यह दृष्टिद्वारे कि कहींही फल प्राप्त होता
है का नही है यदि नही, तो फलका आभाव कावने भी भीकार
कर जिया । यदि कहे कि प्राप्त होता है तो कर्मके निमित्तपक्ष
दोष काटा है, क्योंकि जेब फल प्राप्त करने तक नदरना
पक्षगत है सिद्ध है कि जो फल करता है उसे ही फलका फल

मिलता है अन्यको नहीं। किंतु जब आप आत्माको निरुन्वय क्षणिक मानते हैं तो उसके नाश होजानेपर फल दूसरा चित्त ही भोगेगा, जो कर्ता नहीं है और तब 'कर्ताको ही फल प्राप्त होता है' यह कैसे सम्भव है ?

बौद्ध—जैसे पिताको कमाईका फल पुत्रको मिलता है और यह कहा जाता है कि पिताको फल मिला उसी तरह कर्ता आत्मा को भी फल प्राप्त हो जाता है ?

जैन—आपका यह केवल कहना मात्र है—उससे प्रयोजन कुछ भी सिद्ध नहीं होता। अन्यथा पुत्रके भोजन कर लेनेसे पिताके भी भोजन कर लेनेका प्रसंग आवेगा।

बौद्ध—व्यवहार अथवा संवृत्तिसे कर्ता फलभोक्ता बन जाता है, अतः उक्त दोष नहीं है ?

जैन—हमारा प्रश्न है कि व्यवहार अथवा संवृत्तिसे आपको क्या अर्थ विवक्षित है ? धर्मकर्ताको फल प्राप्त होता है, यह अर्थ विवक्षित है अथवा धर्मकर्ताको फल प्राप्त नहीं होता, यह अर्थ इष्ट है या धर्मकर्ताको कथांचित् फल प्राप्त होता है, यह अर्थ अभिप्रेत है ? प्रथमके दो पक्षोंमें वही दूषण आते हैं जो ऊपर कहे जा चुके हैं और इस लिये ये दोनों पक्ष तो निर्दोष नहीं हैं। तीसरा पक्ष भी बौद्धोंके लिये इष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उससे उनका क्षणिक सिद्धान्तको हानि होती है और स्याद्वादमतका प्रसङ्ग आता है।

दूसरे, यदि संवृत्तिसे धर्मकर्ता फलभोक्ता हो तो संसार अवस्थामें जिस चित्तने धर्म किया था उसे मुक्त अवस्थामें भी संवृत्तिसे उसका फलभोक्ता मानना पड़ेगा। यदि कहा जाय कि ज संसारी चित्तने धर्म किया था उस संसारी चित्तको ही

कम मिलता है मुश्किलवा भी, तो यह करना भी ठीक नहीं है; क्योंकि भयंकरों से मारी बिनाही भी हमका पल नहीं मिल सकता। परन्तु, यह सभी समय नष्ट हो जाता है और यह भयंकरोंवाला संसार बिना दुमरा हो जाता है, फिर भी यह आप को पलभंका मानने है तो मुश्किल बिनाही भी उसका पल भोक्ता कहिये, क्योंकि मुश्किल और संसारी दोनों ही बिना पलने संसार भिन्न तथा नागरी अर्थहानि परस्परमें कोई विशेषता हो करने। यदि उनमें कोई विशेषता हो तो उसे बनाना चाहिए।

हीन—यह और उभरवती संसारी बिनाहलोंमें उभरानो-पादेकमप विशेषता है तो संसारी और मुश्किल बिनाहीमें नहीं है और इमान्दारी हो नहीं है।

उत्तर—बिनाहल एक भयंकर भिन्न और प्रतिमम नाश-भोक्ता है तो इनमें उभरानो उदयनाथ बन हो नहीं सकता है। तथा बिनाहल होनेसे इनमें एक मन्त्रि भी कमन्ध है। क्योंकि हम आपमें भूतने है कि यह मन्त्रि क्या है? सादरशब्द है या देव-शब्द सादरभी अन्तरका न होना (दीर्घार्थ) रूप है सादरवा यह आपका करना रूप है? परन्तु पल भी ठीक नहीं है। कारण, बिनाहलमें सादरवा लगन नहीं है—समा सदा परस्पर बिनाहल और भिन्न भिन्न माने गये हैं। अन्तरका बिना और दुर्गम भी सादरवा सादरवा होनेसे एक मन्त्रि कि माननेवा बनने आपका। दुमरा पल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि पादोंके सदा देह और सदा कल्पित होने गये हैं और यह उनका अर्थ-समा हीनवाला नोमार्थ भी कल्पित सदा आपका, हिंदु कीर्तनमें कार्यकी गतिवि नहीं हो सकती है कारण कि बिनाहल सादर और बिनाहल सादरवा सादरवा सादरवा हो

जाने चाहिए किन्तु वे नहीं होते । एक कार्यको करनारूप सन्तति भी नहीं बनती; क्योंकि क्षणिकवादमें उस प्रकारका ज्ञान ही सम्भव नहीं है । यदि कहा जाय कि एकत्ववासनासे उक्त ज्ञान हो सकता है अर्थात् जहां 'सोऽहं'—'वहो मैं हूं' इस प्रकारका ज्ञान होता है वहीं उपादानोपादेयरूप सन्तति मानी गई है और उक्त ज्ञान एकत्ववासनासे होता है, तो यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि उसमें अन्योन्याश्रय नामका दोष आता है । वह इस प्रकार है—जब एकत्वज्ञान सिद्ध हो तब एकत्व-वासना बने और जब एकत्ववासना बन जाय तब एकत्वज्ञान सिद्ध हो । और इस तरह दोनों ही असिद्ध रहते हैं । केवल कार्य-कारणरूपतासे सन्तति मानना भी उचित नहीं है, अन्यथा बुद्ध और संसारियोंमें भी एक सन्तानका प्रसङ्ग आवेगा, क्योंकि उनमें कार्यकारणभाव है—वे बुद्धके द्वारा जाने जाते हैं और यह नियम है कि जो कारण नहीं होता वह ज्ञानका विषय भी नहीं होता—अर्थात् जाना नहीं जाता । तात्पर्य यह कि कारण ही ज्ञानका विषय होता है और संसारो बुद्धके विषय होनेसे वे कारण हैं तथा बुद्धचित्त उनका कार्य है अतः उनमें भी एक सन्ततिका प्रसंग आता है ।

अतः आत्मा को सर्वथा क्षणिक और निरन्वय माननेपर धर्म तथा धर्मफल दोनों ही नहीं बनते, किन्तु उसे कथंचित् क्षणिक और अन्वयी स्वीकार करनेसे वे दोनों बन जाते हैं । 'जो मैं बाल्यावस्थामें था वही उस अवस्थाको छोड़कर अब मैं युवा हूं ।' ऐसा प्रत्यभिज्ञान नामका निर्वाच्य ज्ञान होता है और जिससे आत्मा कथंचित् नित्य तथा अनित्य प्रतीत होता है और प्रतीतिके अनुसार वस्तुकी व्यवस्था है ।

जैन— यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि विकल्पको आपने अप्रमाण माना है । अपि च, यह कल्पनात्मक व्यावृत्ति वस्तुओंमें सम्भव नहीं है अन्यथा वस्तु और अवस्तुमें साङ्कर्य होजायगा ।

इसके सिवाय, खण्डादिमें जिस तरह अगोनिवृत्ति है उसी तरह गुल्मादिमें भी वह है, क्योंकि उसमें कोई भेद नहीं है— भेद तो वस्तुनिष्ठ है और व्यावृत्ति अवस्तु है । और उस हालतमें 'गायको लाओ' कहनेपर जिसप्रकार खण्डादिका आनयन होता है उसीप्रकार गुल्मादिका भी आनयन होना चाहिये ।

यदि कहा जाय कि 'अगोनिवृत्तिका खण्डादिमें संकेत है, अतः 'गायको लाओ' कहनेपर खण्डादिरूप गायका ही आनयन होता है, गुल्मादिका नहीं, क्योंकि वे अगो है—गो नहीं है' तो यह कहना भी संगत नहीं है । कारण, अन्योन्याश्रय दोष प्रसक्त होता है । खण्डादिमें गोपना जब सिद्ध होजाय तो उससे गुल्मादिमें अगोपना सिद्ध हो और उनके अगो सिद्ध होनेपर खण्डादिमें गोपना की सिद्ध हो ।

अगर यह कहे कि 'वहनादि कार्य खण्डादिमें ही संभव हैं, अतः 'गो' का व्यप्रदेश उन्हींमें होता है, गुल्मादिकमें नहीं' तो यह कहना भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि वह कार्य भी उक्त गुल्मादिमें क्यों नहीं होता, क्योंकि उस कार्यका नियामक अपोह ही है और वह अपोह सब जगह अविशिष्ट है ।

तात्पर्य यह कि अपोहकृत वस्तुमें धर्मभेदकी कल्पना उचित नहीं है, किन्तु स्वरूपतः ही उसे मानना संगत है । अतः जिस प्रकार एक ही चित्त पूर्व क्षणकी अपेक्षा कार्य और उत्तर क्षणकी अपेक्षा कारण होनेसे एक साथ उसमें कार्यता और कारणतारूप दोनों धर्म वास्तविक सिद्ध होते हैं उसी प्रकार सब वस्तुएं युगपत् अनेकधर्मात्मक सिद्ध हैं ।

होती है जो भिन्न होते हैं और उपादानोपादेयभाव अभिन्न (एक) में होता है ।

बौद्ध—वात यह है कि पिता पुत्रमें देश-कालकी अपेक्षासे होनेवाला नैरन्तर्य नहीं है और उसमें न होनेसे उनमें उपादानोपादेयभाव नहीं है । किन्तु पूर्वोक्त क्षणोंमें नैरन्तर्य होनेसे उपादानोपादेयभाव है ?

जैन—यह कहना भी युक्त नहीं है, कारण बौद्धोंके यहाँ स्व-लक्षणरूप क्षणोंसे भिन्न देशकालादिको नहीं माना गया है और तब उनकी अपेक्षासे कल्पित नैरन्तर्य भी उनके यहाँ नहीं बन सकता है । अतः उससे उक्त क्षणोंमें उपादानोपादेयभावकी कल्पना और पिता-पुत्रमें उसका निषेध करना सर्वथा असंगत है ।

अतः कार्यकारणरूपसे सर्वथा भिन्न भी क्षणोंमें कार्यकारणभावकी सिद्धिके लिये उनमें एक अन्वयी द्रव्यरूप सन्तान अवश्य स्वीकार करना चाहिए ।

एक बात और है । जब आप क्षणोंमें निबोध प्रत्ययसे भेद स्वीकार करते हैं तो उनमें निर्वाध प्रत्ययसे ही अभेद (एकत्व-एकपत्ता) भी मानना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही वस्तुमें सुप्रतीत होते हैं ।

यदि कहा जाय कि दोनोंमें परस्पर विरोध होनेसे वे दोनों वस्तुमें, नहीं माने जा सकते हैं तो यह कहना भी सम्यक् नहीं है, क्योंकि अनुपलभ्यमानोंमें विरोध होता है, उपलभ्यमानोंमें नहीं । और भेद अभेद दोनों वस्तुमें उपलब्ध होते हैं । अतः भेद और अभेद दोनों रूप वस्तु मानना चाहिए ।

यह एक बात और विचारणीय है । वह यह कि आप (बौद्धों) के यहाँ सत् कार्य माना गया है या असत् कार्य ? दोनों

और अन्यथानुपपत्ति ही हेतुकी गमकतामें प्रयोजक है, पक्षधर्मत्वादि नहीं। कृत्तिकोदय हेतुमें पक्षधर्मत्व नहीं है किन्तु अन्यथानुपपत्ति है, अतः उसे गमक स्वीकार किया गया है। और तत्पुत्रत्वादि हेतुमें पक्षधर्मत्वादि तीनों है, पर अन्यथानुपपत्ति नहीं है और इसलिये उसे गमक स्वीकार नहीं किया गया है।

अतएव हेतु, साध्य, स्मरण, प्रत्यभिज्ञा आदि चित्तक्षणोंमें एक पनेके बिना नहीं बन सकते हैं, इसलिये वस्तुमें क्रमसे अनेकान्त भी सहानेकान्तकी तरह सुस्थित होता है।

५. भाक्तृत्वाभावसिद्धि

वस्तुको सर्वथा नित्य मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस हालतमें आत्माके कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों नहीं बन सकते हैं। कर्तृत्व माननेपर भोक्तृत्व और भोक्तृत्व माननेपर कर्तृत्वके अभावका प्रसंग आता है, क्योंकि ये दोनों धर्म आत्मामें एक साथ नहीं होते—क्रमसे होते हैं और क्रमसे उन्हें स्वीकार करने पर वस्तु नित्य नहीं रहती। कारण, कर्तृत्वको छोड़कर भोक्तृत्व और भोक्तृत्वको त्यागकर कर्तृत्व होता है और ये दोनों ही आत्मासे अभिन्न होते हैं। यदि उन्हें भिन्न माने तो 'वे आत्माके हैं अन्यके नहीं' यह व्यवहार उपपन्न नहीं हो सकता। यदि कहा जाय कि उनका आत्माके साथ समवाय सम्बन्ध है और इसलिये 'वे आत्माके हैं, अन्यके नहीं' यह व्यपदेश हो जाता है तो यह कहना योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त समवाय प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाणसे प्रतीत नहीं होता। यदि प्रत्यक्षसे प्रतीत होता तो उसमें विवाद ही नहीं होता, किन्तु विवाद देखा जाता है।

योग—आगमसे समवाय सिद्ध है, अतः उक्त दोष नहीं है ?

जैन—नहीं, जिस आगमसे वह सिद्ध है उसकी प्रामाण्यता

अनिमित्त है। अतः इससे समवायकी सिद्धि घटलाना असंभव है।

योग — समवायकी सिद्धि निम्न अनुमानसे होती है:—‘इन शास्त्राओंमें यह वृत्त है’ यह बुद्धि सम्बन्धपूर्वक है, क्योंकि वह ‘इहं’ बुद्धि है। जैसे ‘इस वृत्तमें यह दृष्टि है’ यह बुद्धि। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार इस वृत्तमें यह दृष्टि है यह ज्ञान संगत सम्बन्धके निमित्तसे होता है इसी प्रकार ‘इन शास्त्राओंमें यह वृत्त है’, यह ज्ञान भी समवाय सम्बन्धपूर्वक होता है। अतः समवाय अनुमानसे सिद्ध है?

जैन—नहीं। उक्त हेतु ‘इस वृत्तमें यह आत्मादि है’ इस ज्ञानके साथ व्यभिचारी है क्योंकि यह ज्ञान ‘इहं’ रूप तो है किन्तु इसी अन्य सम्बन्ध-पूर्वक नहीं होता और न योगोंने उनमें समवाय या अन्य सम्बन्ध स्वीकार किया भी है। केवल उसे कहें कि अन्तरालाभावपूर्वक प्रतिपादन किया है और यह प्रकट है कि अन्तरालाभाव सम्बन्ध नहीं है। अतः इस अन्तरालाभाव-पूर्वक होनेवाले ‘इहं’ रूप ज्ञानके साथ उक्त हेतु व्यभिचारी होनेसे उसके द्वारा समवायकी सिद्धि नहीं हो सकती है।

एषां ज्ञानमें बुद्ध्यादि एवं कर्तृत्वादिके आत्मा सिद्ध ही नहीं और जब जड़ आत्मा धर्मकर्ता अथवा फल-भोक्ता कैसे बन सकता है? अतः क्षणिकज्ञानकी तरह नित्यज्ञानका मानना भी निराश्रय है।

साथ में, आप यह प्रस्तावित कि समवाय क्या काम करता है? आत्मा और बुद्ध्यादिमें अभेद करता है अथवा उनके भेदको मिटाता है? अन्य विरल सम्भव नहीं है? प्रथम पक्षमें बुद्ध्यादिकी तरह आत्मा अनित्य हो जायगा अथवा आत्मा की तरह बुद्ध्यादि नित्य हो जायेंगे; क्योंकि दोनों अभिन्न हैं। दूसरे पक्षमें आत्मा और बुद्ध्यादिके भेद सिद्ध है—

दिकी तरह वे दोनों स्वतंत्र हो जायेंगे । अतः समवायसे पहले उनमें न तो भेद ही माना जा सकता है और न अभेद ही, क्योंकि उक्त दूषण आते हैं । तथा भेदाभेद उनमें आपने स्वीकार नहीं किया तब समवायको माननेसे क्या फल है ?

यौग—भेदको हमने अन्योन्याभावरूप माना है अतः आत्मा और बुद्ध्यादिमें स्वतंत्रपनेका प्रसंग नहीं आता ?

जैन—यह कहना भी आपका ठीक नहीं है, क्योंकि अन्योन्याभावमें भी घट-पटादिकी तरह स्वतन्त्रता रहेगी—वह मिट नहीं सकती । यदि वह मिट भी जाय तो अभेद होनेसे उक्त नित्यता-अनित्यताका दोष तदवस्थित है ।

यौग—पृथक् गुणसे उनमें भेद बन जाता है अतः अभेद होनेका प्रसंग नहीं आता और न फिर उसमें उक्त दोष रहता है ?

जैन—नहीं, पृथक् गुणसे भेद मानने पर पूर्ववत् आत्मा और बुद्ध्यादिमें घटादिककी तरह भेद प्रसक्त होगा ही ।

एक बात और है । समवायसे आत्मामें बुद्ध्यादिका सम्बन्ध माननेपर मुक्तजीवमें भी उनका सम्बन्ध मानना पड़ेगा, क्योंकि वह व्यापक और एका है ।

यौग—बुद्ध्यादि अमुक्त-प्रभव धर्म हैं, अतः मुक्तोंमें उनके संबन्धका प्रसंग खड़ा नहीं होसकता है ?

जैन—नहीं, बुद्ध्यादि मुक्तप्रभव धर्म क्यों नहीं हैं, इसका क्या समाधान है ? क्योंकि बुद्ध्यादिका जनक आत्मा है और वह मुक्त तथा अमुक्त दोनों अवस्थाओंमें समान है ? अन्यथा जनकस्वभावको छोड़ने और अजनकस्वभावको ग्रहण करनेसे आत्माके नित्यपनेका अभाव आवेगा ।

यौग—बुद्ध्यादि अमुक्त समवेतधर्म हैं, इसलिये वे अमुक्त-प्रभव हैं - मुक्तप्रभव नहीं हैं ?

तरह वह नित्यानित्यरूप सिद्ध होनेसे स्याद्वादकी ही सिद्धि करेगा—कूटस्थ नित्यकी नहीं ।

अपि च, उसे कूटस्थ नित्य माननेपर उसके वक्तापन बनता भी नहीं है । क्योंकि उसको सिद्ध करनेवाला प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण नहीं है । आगमको प्रमाण माननेपर अन्योन्याश्रय दोष होता है । स्पष्ट है कि जब वह सर्वज्ञ सिद्ध होजाय तो उसका उपदेशरूप आगम प्रमाण सिद्ध हो और जब आगम प्रमाण सिद्ध हो तब वह सर्वज्ञ सिद्ध हो ।

इसीतरह शरीर भी उसके नहीं बनता है ।

यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि वेदरूप आगम प्रमाण नहीं है क्योंकि उसमें परस्पर-विरोधी अर्थोंका कथन पाया जाता है । सभी वस्तुओंको उसमें सर्वथा भेदरूप अथवा सर्वथा अभेदरूप बतलाया गया है । इसीप्रकार प्राभाकर वेदवाक्यका अर्थ नियोग, भाट्ट भावना और वेदान्ती विधि करते हैं और ये तीनों परस्पर सर्वथा भिन्न हैं । ऐसी हालतमें यह निश्चय नहीं होसकता कि अमुक अर्थ प्रमाण है और अमुक नहीं ।

अतः वेद भी निरुपाय एवं अशरीरी सर्वज्ञका साधक नहीं है और इसलिये नित्यैकान्तमें सर्वज्ञका भी अभाव सुनिश्चित है ।

७. जगत्कतृत्वाभावसिद्धि

किन्तु हां, सोपाय वीतराग एवं हितोपदेशी सर्वज्ञ होसकता है क्योंकि उसका साधक अनुमान विद्यमान है । वह अनुमान यह है—

‘कोई पुरुष समस्त पदार्थोंका साक्षात्कर्ता है, क्योंकि ज्योतिष-
दि उपदेश अन्यथा नहीं होसकता ।’ इस अनुमानसे
सिद्धि होती है ।

पर भगवान् यह कि यह अनुमान अतः सर्वान्वित सर्वज्ञता मानक नहीं है, क्योंकि वह प्रतीति नहीं है। सोपायमुक्त बुद्धादि यद्यपि प्रतीति हैं किन्तु उनमें प्रतीति नदीय होनेसे वे भी सर्वज्ञ मित्र नहीं होते।

दूसरे, धर्मज्ञान बुद्धिसे 'विप्लवकल्पनाजाल' अर्थात् कल्पनाओं में रहित कदाचित् उनके प्रतीति भी प्रकट किया है और प्रतीति होनेसे वे सर्वज्ञ नहीं हैं।

तथा गौगों (नैर्गमिकों और वैशेषिकों) द्वारा अभिमत महेश्वर भी स्व-पर-प्रतीति दैत्यादिका मृष्टा होनेसे सर्वज्ञ नहीं है।

गौग-महेश्वर जगत्ता फर्ता है, अतः वह सर्वज्ञ है, क्योंकि बिना सर्वज्ञताके हमसे हम सुख्यवस्थित एवं सुन्दर जगत्ता नहीं हो सकती है ?

जैन-नहीं, क्योंकि महेश्वरको जगत्कर्ता मित्र करने वाला कोई प्रमाण नहीं है।

गौग-निम्न प्रमाण है—'परंतु यदि बुद्धिमानद्वारा चनाये गये हैं, क्योंकि वे फार्व हैं तथा उद-उदादान-जन्म है। जैसे पटादि।' जो बुद्धिमान उनका फर्ता है वह महेश्वर है। वह यदि अमर्यज्ञ हो तो परंतु यदि उन फार्वोंके समस्त कारकोंका उसे प्राज्ञान न होनेसे वे 'प्रत्यन्तर, अन्यवस्थित और बंदोल भी कल्पना हो जायेंगे। अतः पर्यतादिका चनानेवाला सर्वज्ञ है ?

जैन—तद्वत्त्वता भी सम्भव नहीं है, क्योंकि यदि वह सर्वज्ञ होता तो वह अपने तथा दूसरोंके भावक दैत्यादि दुष्ट जीवोंकी मृष्टि न करता। दूसरी बात यह है कि उनमें आपने अगरीरी भी माना है पर बिना अगरीरीके वह जगत्ता फर्ता नहीं हो सकता। यदि उसके शरीरों कल्पना की जाय तो महेश्वर स्वसारी होना, उस पर्यताके फार्व अन्य शरीरों कल्पना करना अर्थात्

अनेक दोष आते हैं। अतः महेश्वर जगतका कर्त्ता नहीं है और तब उसे उसके द्वारा सर्वज्ञ सिद्ध करना अयुक्त है।

८. अर्हत्सर्वज्ञसिद्धि

इस तरह न बुद्ध सर्वज्ञ सिद्ध होता है और न महेश्वर आदि। पर ज्योतिषशास्त्रादिका उपदेश सर्वज्ञके बिना सम्भव नहीं है, अतः अन्ययोगव्यवच्छेद द्वारा अर्हन्त भगवान् ही सर्वज्ञ सिद्ध होते हैं।

मीमांसक—अर्हन्त वक्ता है, पुरुष है और प्राणादिमान् है, अतः हम लोगोंकी तरह वे भी सर्वज्ञ नहीं है ?

जैन—नहीं, क्योंकि वक्तापन आदिका सर्वज्ञपनेके साथ विरोध नहीं है। स्पष्ट है कि जो जितना अधिक ज्ञानवान् होगा वह उतना ही उत्कृष्ट वक्ता आदि होगा। आपने भी अपने मीमांसादर्शनकार जैमिनीको उत्कृष्ट ज्ञानके साथ ही उत्कृष्ट वक्ता आदि स्वीकार किया है।

मीमांसक—अर्हन्त वीतराग है, इसलिये उनके इच्छाके बिना वचनप्रवृत्ति नहीं हो सकती है ?

जैन—यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इच्छाके बिना भी सोते समय अथवा गोत्रस्वलन आदिमें वचनप्रवृत्ति देखी जाती है और इच्छा करनेपर भी मूर्ख शास्त्रवक्ता नहीं हो पाता। दूसरे, सर्वज्ञके निर्दोष इच्छा माननेमें भी कोई बाधा नहीं है और उम्र दशामें अर्हन्त भगवान् वक्ता सिद्ध है।

मीमांसक—अर्हन्तके वचन प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि वे पुरुषके वचन हैं, जैसे बुद्धके वचन ?

जैन—यह कथन भी सम्यक् नहीं है, क्योंकि दोषवान् वचनोंही अप्रमाण माना गया है। निर्दोष वचनोंको नहीं। अतः

अद्वैतवादी के पञ्चन निर्दोष होनेमें प्रमाण है और इसलिये वे ही सर्वज्ञ सिद्ध हैं ।

६. अर्थापत्तिप्रामाण्यसिद्धि

सर्वज्ञको सिद्ध करनेके लिये जो 'उद्योतिषशास्त्रादिव्या उपदेशा सर्वज्ञत्वे विना सम्भव नही है' यह अर्थापत्ति प्रमाण दिया गया है उसे भीनोंसर्वाङ्गी सराह देंगे भी प्रमाण मानते हैं, अतः उसे अप्रमाण होने अथवा उसके द्वारा सर्वज्ञ सिद्ध न होनेकी शंका निर्मूल होजाती है । अथवा, अर्थापत्ति अनुमानरूप ही है । और अनुमान प्रमाण है ।

बाद कहा जाय कि अनुमानमें जो दृष्टान्तकी अपेक्षा होती है और उपर्युक्त अविनाभावका निगम दृष्टान्तमें ही होता है किन्तु अर्थापत्तिमें दृष्टान्तकी अपेक्षा नहीं होती और न उसके अविनाभावका निर्णय दृष्टान्तमें होता है आन्तु पक्षमें ही होता है, जो यह कहना ठीक नहीं : क्योंकि दोनोंमें कोई भेद नहीं है—दोनों ही जगह अविनाभावका निगम वही ही किया जाता है । सर्व सिद्ध है कि अद्वैतवादीवादी के लिये प्रमाणोंका अस्तित्व सिद्ध करनेके लिये जो 'दृष्टान्त' रूप अनुमान प्रमाण दिया जाता है उसके अविनाभावका निगम वही ही होता है क्योंकि यहाँ दृष्टान्त का कयाप है । अतः जिस तरह यहाँ प्रमाणोंके अस्तित्वको सिद्ध करनेमें दृष्टान्तके विना भी वही ही अविनाभावका निर्णय हो जाता है उसी तरह अन्य हेतुओंमें भी समझ सेना आदिष्ट । तथा इस अविनाभावका निर्णय अद्वैतमें या नष्ट प्रमाणोंके प्रदर्शन एवं गवेषे होता है । प्रत्यक्षार्थमें इसका निगम अस्मत्त्व ही है । इसी सिद्धे पक्षोंके द्वारा अविनाभावको सराह करने रूपमें सर्वज्ञ । प्रत्यक्ष प्रमाणोंकी शक्ति सिद्धा गद्य है । अतः अर्थापत्ति अप्रमाण नहीं है ।

१०. वेदपौरुषेयत्वसिद्धि

मीमांसक—ज्योतिषशास्त्रादिका उपदेश अपौरुषेय वेदसे संभव है, अतः उसके लिये सर्वत्र स्वीकार करना उचित नहीं है ?

जैन—नहीं, क्योंकि वेद पद वाक्यादिरूप होनेसे पौरुषेय है, जैसे भारत आदि शास्त्र ।

मीमांसक—वेदमे जो वर्ण हैं वे नित्य हैं, अतः उनके समूहरूप पद और पदोंके समूहरूप वाक्य नित्य होनेसे उनका समूहरूप वेद भी नित्य है—वह पौरुषेय नहीं है ?

जैन—नहीं, क्योंकि वर्ण भिन्न-भिन्न देशों और कालोंमें भिन्न-भिन्न पाये जाते हैं, इसलिये वे अनित्य हैं । दूसरे, ओठ, तालु आदिके प्रयत्नपूर्वक वे होते हैं और जो प्रयत्नपूर्वक होता है वह अनित्य माना गया है । जैसे घटादिक ।

मीमांसक—प्रदीपादिकी तरह वर्णोंकी ओठ, तालु आदिके द्वारा अभिव्यक्ति होती है—उत्पत्ति नहीं । दूसरे, 'यह वही गकारादि है' ऐसी प्रसिद्ध प्रत्यभिज्ञा होनेसे वर्ण नित्य हैं ?

जैन—नहीं, ओठ, तालु आदि वर्णोंके व्यञ्जक नहीं हैं वे उनके कारक हैं । जैसे दण्डादिक घटादिके कारक हैं । अन्यथा घटादि भी नित्य होजायेगे । क्योंकि हम भी कह सकते हैं कि दण्डादिक घटादि के व्यञ्जक हैं कारक नहीं । दूसरे, 'वही मैं हूँ' इस प्रत्यभिज्ञासे एक आत्माकी भी सिद्धिका प्रसंग आवेगा । यदि इसे भ्रान्त कहा जाय तो उक्त प्रत्यभिज्ञा भी भ्रान्त क्यों नहीं कही जा सकती है ।

मीमांसक—आप वर्णोंको पुद्गलका परिणाम मानते हैं किन्तु जब पुद्गलपरमाणुओंका सम्बन्ध स्वयं नहीं होसकता । इसके सिवाय, वे एक श्रोताके कानमे प्रविष्ट होजानेपर उसी समय अन्यके द्वारा सुने नहीं जा सकेंगे ?

जैन—यह बात तो बर्णोंकी व्यंजक ध्वनिबोम भी लागू हो सकती है। क्योंकि ये न तो बर्णरूप हैं और न स्वयं अपनी व्यंजक हैं। दूसरे, स्थाभाविक योग्यतारूप संकेतसे शब्दोंको हमारे यहाँ अर्थप्रतिपात्त कराने वाला म्योकार किया गया है और लोकमें सब जगह भाषावर्णमार्ग मानी गई है जो शब्द रूप धनकर सभी श्रोताओं द्वारा सुनी जाती है।

मीमांसक—‘वेदका अध्ययन पढ़ने अध्ययनपूर्वक होता है, क्योंकि यह वेदका अध्ययन है, जैसे आजकलका वेदाध्ययन।’ इस अनुमानमें वेद अपौरुषेय सिद्ध होता है ?

जैन—नहीं, क्योंकि एक हेतु अप्रयोजक है—इस भी कह सकते हैं कि ‘पिटका अध्ययन पिटकके अध्ययनपूर्वक होता है, क्योंकि यह पिटका अध्ययन है, जैसे आजकलका पिटकाध्ययन।’ इस अनुमानमें पिटक भी अपौरुषेय सिद्ध होता है।

मीमांसक—याव यह है कि पिटकमें तो दोष वर्णिका स्मरण करने हैं और इमलिये यह अपौरुषेय सिद्ध नहीं होसकता। किन्तु वेदमें वर्णिका स्मरण नहीं किया जाता, अतः यह अपौरुषेय सिद्ध होता है ?

जैन—यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि बीलोंके पिटक रसाम्भी वस्तु स्मरणको आप प्रमाण मानते हैं तो ये वेदमें भी अष्टादशिका कथा स्मरण करने हैं अर्थात् वेदमें भी वे मन्त्रक वक्तव्य हैं, अतः उमें भी प्रमाण स्वीकार करेंगे। अन्यथा दोनोंको अस्मरण कहिए। अतः वर्णिके स्मरणमें भी वेद अपौरुषेय सिद्ध नहीं होता और उस दृष्टिकोणमें यह पौरुषेय ही सिद्ध होता है।

११. परमः प्रामाण्यनिधि

मीमांसक—वेद वक्ता प्रमाण है, क्योंकि सभी प्रमाणोंकी प्रामाण्यता हमारे पास स्वतः ही मानी गई है, अतः यह पौरुषेय नहीं है ?

जैन—नहीं, क्योंकि अप्रमाणताकी तरह प्रमाणोंकी प्रमाणता भी स्वतः नहीं होती, गुणादि सामग्रीसे वह होती है। इन्द्रियोंके निर्दोष—निर्मल होनेसे प्रत्यक्षमें, त्रिरूपतासहित हेतुसे अनुमानमें और आप्तद्वारा कहा होनेसे आगममें प्रमाणता मानी गई है और निर्मलता आदि ही 'पर' है, अतः प्रमाणताकी उत्पत्ति परसे सिद्ध है और ज्ञप्ति भी अभ्यास दशामें परसे सिद्ध है। हां, अभ्यास दशामें ज्ञप्ति स्वतः होती है। अतः परसे प्रमाणता सिद्ध हो जाने पर कोई भी प्रमाण स्वतः प्रमाण सिद्ध नहीं होता और इसलिये वेद पौरुषेय है तथा वह सर्वज्ञका बाधक नहीं है।

१२. अभावप्रमाणदूषणसिद्धि

अभाव प्रमाण भी सर्वज्ञका बाधक नहीं है, क्योंकि भाव-प्रमाणसे अतिरिक्त अभावप्रमाणकी प्रतीति नहीं होती। प्रकट है कि 'यहा घड़ा नहीं है' इत्यादि जगह जो अभावज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष, स्मरण और अनुमान इन तीन ज्ञानोंसे भिन्न नहीं है। 'यहां' यह प्रत्यक्ष है, 'घड़ा' यह पूर्व दृष्ट घड़ेका स्मरण है और 'नहीं है' यह अनुपलब्धिजन्य अनुमान है। यहा और कोई ग्राह्य है नहीं जिसे अभावप्रमाण जाने। दूसरे, वस्तु भावाभावात्मक है और भावको जाननेवाला भावप्रमाण ही उससे अभिन्न अभावको भी जान लेता है, अतः उसको जाननेके लिये अभाव-प्रमाणकी कल्पना निरर्थक है। अतएव वह भी सर्वज्ञका बाधक नहीं है।

१३. तर्कप्रामाण्यसिद्धि

सर्वज्ञका बाधक जब कोई प्रमाण सिद्ध न हो सका तो भीमासक एक अन्तिम शका और उठाता है। वह कहता है कि सर्वज्ञको सिद्ध करनेके लिये जो हेतु ऊपर दिया गया है उसके अविनाभावका ज्ञान असंभव है, क्योंकि उसको ग्रहण करने

यहाँ नए अप्रमाण हैं और हम हालतमें अन्य अनुमानमें सर्वज्ञता सिद्ध नहीं हो सकती है ? पर हमें यह शंकाओं निम्नार्थ है क्योंकि व्याप्ति (प्रतिष्ठाभाव) का प्रत्यक्षार्थ कोई भी प्रमाण प्रदण करने में समर्थ नहीं है । व्याप्ति तो सर्वदेश और सर्वकालमें फैलती है और प्रत्यक्षार्थ नियम देश और नियम कालमें ही प्रवृत्त रहते हैं । अतः व्याप्ति प्रदण करने वाला नए प्रमाण है और हमारे पक्ष में सिद्ध हो जानेपर उक्त सर्वज्ञ मान्यते हेतुके आव-
 नानावरा मान हमारे द्वारा पूर्णतः सम्भव है । अतः उक्त अनु-
 मित, निरुद्ध, अनैतान्त्रिक आदि कोई भी दावा न होनेसे हमारे सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती होगी है ।

१४. गुण-गुणावनेदमिद्धि

वास्तविक माने तो संख्याको भी गुणादिमे वास्तविक ही मानें। और तब उनमे एक तादात्म्य सम्बन्ध ही सिद्ध होता है—समवाय नहीं। अतएव गुणादिकको गुणी आदिसे कथंचित अभिन्न स्वीकार करना चाहिए।

ब्रह्मदूषणसिद्धि

ब्रह्माद्वैतवादियों द्वारा कल्पित ब्रह्म और अविद्या न तो स्वतः प्रतीत होते हैं, अन्यथा विवाद ही न होता, और न प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणोंसे; क्योंकि द्वैतकी सिद्धिका प्रसंग आता है। दूसरे, भेदको मिथ्या और अभेदको सम्यक् बतलाना युक्तिसंगत नहीं है। कारण, भेद और अभेद दोनों रूप ही वस्तु प्रमाणसे प्रतीत होती है। अतः ब्रह्मवाद ग्राह्य नहीं है।

अन्तिम उपलब्ध खण्डित प्रकरण

शंका—भेद और अभेद दोनों परस्पर विरुद्ध होनेसे वे दोनों एक जगह नहीं बन सकते हैं, अतः उनका प्रतिपादक स्याद्वाद भी ग्राह्य नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे वे दोनों एक जगह प्रतिपादित हैं—पर्यायोंकी अपेक्षा भेद और द्रव्यकी अपेक्षा अभेद बतलाया गया है और इस तरह उनमे कोई विरोध नहीं है। एक ही रूपादिक्षणको जैसे बौद्ध पूर्व क्षणकी अपेक्षा कारण और उत्तर क्षणकी अपेक्षा कार्य दोनों स्वीकार करते हैं और इसमे वे कोई विरोध नहीं मानते। उसी तरह प्रकृतमे भी समझना चाहिए। अन्यापोहकृत उक्त भेद माननेमे सांकर्यादि दोष आते हैं। अतः स्याद्वाद वस्तुका सम्यक् व्यवस्थापक होनेसे सभीके द्वारा उपादेय एवं आदरणीय है।

विषय-सूची

000

विषय	कारिका	विषय	कारिका
१. जीवसिद्धि	*** १-२४	११. परलोक सिद्धि	*** २३
१. मद्रस्ताचरण	...	१२. धर्माचरणकी प्रेरणा	२४
२. मन्थोद्देश्य	...	२. फलभाषतृत्वाभाव-	
३. धर्म व अधर्मके साधन		सिद्धि	*** १-४४
की भूमिका	*** ३-५	१. क्षणिकवादमें धर्म व	
४. अनुमानसे धर्म व		धर्मफलका अभाव	*** १
अधर्मकी सिद्धि	... ६	२. सन्तानकी अपेक्षा भी	
५. अनुमानसे प्रमाण न		धर्मफलका अभाव	२-५
माननेवाले पार्श्वकी		३. संवृत्तिमें धर्मफलकी	
आशंका और उसका		फलपनाका निरास	६-८
निराकरण	*** ७-८	४. संवृत्तिसे धर्मफल	
६. धर्मावृत्तिमें जीव-		माननेमें मुक्तजीवके भी	
निर्वाह	*** ११	धर्मफलका प्रसंग	*** ६-१६
७. अनुमानसे जीव-		५. मुक्तजीवके धर्मफलका	
सिद्धि	*** १२-१३	प्रसंग न होनेकी	
८. धर्मकी सुप्रकार्य मान-		आशंका और उसका	
निरास	*** १४-१५	निराकरण	*** १७
९. धर्मकी अनुपपत्ति		६. उपादानोपादेयरूप	
इन्द्रियनिरास	१८-२१	सन्तानका निरा-	
१०. धर्मका जीवके		करण	*** १८-१९
निष्पत्ति	२२		

विषय

कारिका

विषय

कारिका

७. सन्ततिके सादृश्या-
दि तीन विकल्प करके
उसका निराकरण २०-३०
८. वीजांकुरादिकी तरह
सन्तति माननेका भी
निरास ३१
९. कार्यकारणरूप सन्तति
स्वीकार करनेमें बुद्ध
और संसारियोंमें
एक सन्तानत्वका
प्रसंग ३२-३४
१०. सन्तानके अभावका
पुनः प्रतिपादन ३५-४०
११. धर्मकर्त्ता व धर्मफल
को कथंचित् नाश-
शील और भिन्न
माननेमें ही सन्तान,
धर्मफल आदिकी
सिद्धि ४१-४४
३. युगपदनेकान्तसिद्धि १ ७४
१. अनेकधर्मात्मक वस्तु
का सद्भाव १
२. एक चित्तरूप सन्तति-
में कार्यकारणरूप युग-

- पत् दो धर्मोंकी सिद्धि-
पूर्वक अनेकान्तसिद्धि २
३. अन्यापोहात्मक व्यावृ-
त्तिसे उक्त धर्म मानने
की आशंकाका निरा-
करण ३-४
४. अपोहका खण्डन ५-४७
५. व्यावृत्तिसे धर्मभेद
माननेमें पुनः दूषण ४८-६७
७. कार्यकारणरूप धर्मोंकी
तरह सत्त्व असत्त्व,
नित्यत्व-अनित्यत्व
और भेद-अभेद-
आदि वास्तविक
धर्मोंकी युगपत्,
सिद्धि द्वारा अने-
कान्तसिद्धि ६८-७४
४. क्रमानेकान्तसिद्धि १-८६
१. क्रमिक निरपेक्ष चित्तों
में सन्तानके न
बननेसे फलाभावका
पूर्ववत् प्रसंग १-३
२. सादृश्य तथा नैरन्तर्य
से चित्तक्षणोंमें एक

विषय	कारिका	विषय	कारिका
सन्तानके स्वीकारका निराकरण	४-८	त्रिक आत्माओं में द्वि	५८
३. एकत्वज्ञानमें एक सन्तान के स्वीकारकी आलोचना	६-१३	१० प्रत्यभिज्ञानके प्रमाणात्माकी सिद्धि	५६-५९
४. भेदाभेदात्मक सन्तान की सिद्धि	१४	११ हेतुक अन्यथातुष-पन्नत्वम्बुधर्यनी सिद्धि	६४
५. भेद से वास्तविक और अमेदको कल्पित माननेके बीचोंके विचार का निष्कर्ष	१५-२२	१४ तर्क एवं विद्वत्तवाचक प्रमाणमें उसका निश्चय	६५-६७
६. इतिहासमें नदत्तन कार्यका अभाव	२३-२४	१५ दृष्टान्तमें उसका निश्चय करनेमें दोष	६८-६९
७. भेदाभेदमें सद्मन कार्य का अभाव	२५-२६	१६ तथाप्यपि अथवा अन्तर्गतादि ही अन्यथातुषात्ति के	७०-७१
८. इतिहासमें सद्मन कार्य की सिद्धि	२७-३४	१७ हेतुहीन सद्मनमें अन्तर्गतता ही प्रत्यक्ष है, पन्नत्वमें तथादि नहीं	७२-७३
९. इतिहासमें अथवा अभाव का अभाव	३५-४१	१८ भोक्तृ-व्यभिचारिणि	१-३२
१०. सन्तान, सादृश्य, साधु, साधन, रत्नकी विधा और अर्थवादिका ही इतिहासमें अभाव	४२-४३	१. निर्वैयर्थ्यता ही भोक्तृ-व्यभिचारिणी अभाव	३
११. साधु-व्यभिचारिणी	४४-४५	२. कर्तृ-व्यभिचारिणी अभाव	४
१२. साधु-व्यभिचारिणी	४६-४७	३. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	५
१३. साधु-व्यभिचारिणी	४८-४९	४. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	६
१४. साधु-व्यभिचारिणी	५०-५१	५. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	७
१५. साधु-व्यभिचारिणी	५२-५३	६. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	८
१६. साधु-व्यभिचारिणी	५४-५५	७. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	९
१७. साधु-व्यभिचारिणी	५६-५७	८. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	१०
१८. साधु-व्यभिचारिणी	५८-५९	९. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	११
१९. साधु-व्यभिचारिणी	६०-६१	१०. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	१२
२०. साधु-व्यभिचारिणी	६२-६३	११. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	१३
२१. साधु-व्यभिचारिणी	६४-६५	१२. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	१४
२२. साधु-व्यभिचारिणी	६६-६७	१३. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	१५
२३. साधु-व्यभिचारिणी	६८-६९	१४. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	१६
२४. साधु-व्यभिचारिणी	७०-७१	१५. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	१७
२५. साधु-व्यभिचारिणी	७२-७३	१६. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	१८
२६. साधु-व्यभिचारिणी	७४-७५	१७. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	१९
२७. साधु-व्यभिचारिणी	७६-७७	१८. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	२०
२८. साधु-व्यभिचारिणी	७८-७९	१९. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	२१
२९. साधु-व्यभिचारिणी	८०-८१	२०. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	२२
३०. साधु-व्यभिचारिणी	८२-८३	२१. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	२३
३१. साधु-व्यभिचारिणी	८४-८५	२२. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	२४
३२. साधु-व्यभिचारिणी	८६-८७	२३. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	२५
३३. साधु-व्यभिचारिणी	८८-८९	२४. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	२६
३४. साधु-व्यभिचारिणी	९०-९१	२५. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	२७
३५. साधु-व्यभिचारिणी	९२-९३	२६. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	२८
३६. साधु-व्यभिचारिणी	९४-९५	२७. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	२९
३७. साधु-व्यभिचारिणी	९६-९७	२८. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	३०
३८. साधु-व्यभिचारिणी	९८-९९	२९. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	३१
३९. साधु-व्यभिचारिणी	१००-१०१	३०. अर्थ-व्यभिचारिणी अभाव	३२

विषय	कारिका	विषय	कारिका
३. समवायसे कर्तृत्वा- दिके सद्भावकी आ- शंकापूर्वक विस्तार से समवायका निरा- करण ३-३०		पनका अभाव ७-८	
४. कर्तृत्वादिको सम- वायसे अभिन्न स्वीकार करनेपर पूर्ववत् उनके अभावका प्रसंग ३१-३२		७. आगमसे ईश्वरके वक्तापनकी सिद्धि करनेमें अन्योन्या- श्रय दोष ... ६	
५. सर्वज्ञाभावसिद्धि १-२२		८. अशरीरी ईश्वरके वक्तापनकी तरह शरीरका अभाव १०	
१. ईश्वर समीचीन वक्ता न होनेसे सबज्ञ नहीं है .. १		९. अनादिशरीर मानने में दोष ... ११	
२. सरागी होनेसे वह पूज्य भी नहीं है .. १		१०. अनादि शरीरके सद्भावमें प्रमाणाभाव १२	
३. ईश्वरसृष्टि अविचार- पूर्ण होनेसे वह सर्वज्ञ नहीं है .. २-३		११. सोपाय ईश्वरको वक्ता माननेमें दोष १३-१६	
४. वीतराग सर्वज्ञ ईश्वर पूज्य है ४		१२. वेदप्रमाणताका खण्डन १७-१८	
५. ईश्वरके निरुपायपने का खण्डन ... ५-६		१३. प्रभाकर तथा भट्ट द्वारा अभिमत नियोग- भावनारूप वेदार्थ की आलोचना ... १६	
६. नित्यैकान्तमे अश- रीरी ईश्वरके वक्ता-		१४. अथेवाद्को भी वेदार्थ माननेमें दोष ... २०	
		१५. वेद व्याख्यानोंमें नियतार्थका अनिश्चय २१	
		६. पूर्वोक्तका उपसंहार २२	

विषय	पाठिका	विषय	पाठिका
७. जगत्पदं न्वाभा रनिद्रि १-२२		६. अर्हता स्वके अभामाग्य	
१. मोक्षाय सर्वज्ञकी निद्रि १-२		की आर्णकात्ता निरा-	
२. बुद्धादिपदं यद्युत्वा-		करण और उसके	
भावका प्रदर्शन २-७		प्रामाण्यभी निद्रि १६-२१	
३. निन्वाय अथवा		६. अर्थापत्तिप्रामाण्यनिद्रि २३	
मोक्षाय ईश्वरके		१. सर्वज्ञसाधक अर्था-	
यद्युत्वा और सर्व-		पत्तिकी प्रमाणता ... १	
ज्ञताका आभाव ८-६		२. अथवा अर्थापत्ति	
४. ईश्वरके जगत्पदं-		अनुमान ही है ... २-४	
त्वका भी प्रभाव १०-२२		३. दृष्टान्तके बिना भी	
८. अर्हत्वप्राप्तिनिद्रि १-२१		पत्तिके ही अविना-	
१. अर्हताप्राप्ति साधक अनु-		भावता जगत् ४-११	
मानका प्रदर्शन ... १		४. साध्यज्ञानके बिना	
२. यद्युत्वादेनु द्वारा अर्ह-		साध्य साधननिष्ठ	
त्वज्ञताके प्रभाव		अविनाभावके अवि-	
की आर्णका और उन		भाषकी आर्णका और	
का निराकरण ... २-३		उनका निराकरण १२-१७	
३. ईश्वरके अभामाग्य		५. नदने व्याप्ति	
भी योगसाधके यद्यु-		निरूप्य ... १६	
त्वाकी निद्रि ... ८-६		६. साध्यज्ञान ज्ञान ज्ञान	
४. योगसाधके निर्दोष		वर्गद्वयोर्दो भी यद्यु-	
इन्द्रादयः योगात् ... १०		मे ही योगसाध करना	
५. योगसाधके हेतु भी		आर्णका ... १७	
अर्ह-सर्वज्ञताके प्रभाव		७. अर्हताप्राप्ति ही सा-	
की ही है ... ११-१२		धनमयज्ञ ही है १२-२०	

विषय	विषय	विषय	विषय
८. तर्कसे	१. गुरुदेवार्जुन की कविता	१. नाशानयमवर्तनी सिद्धि	५३
का निश्च	२. गुरुदेवार्जुन की कविता	२. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
पत्तिके	३. गुरुदेवार्जुन की कविता	३. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
समर्थन	४. गुरुदेवार्जुन की कविता	४. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
०. वेदपौरुष	५. गुरुदेवार्जुन की कविता	५. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
१. मीमांसव	६. गुरुदेवार्जुन की कविता	६. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
ज्ञाभाव	७. गुरुदेवार्जुन की कविता	७. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
२. उसका	८. गुरुदेवार्जुन की कविता	८. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
३. पदवाक	९. गुरुदेवार्जुन की कविता	९. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
हेतुद्वारा	१०. गुरुदेवार्जुन की कविता	१०. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
पेयनाक	११. गुरुदेवार्जुन की कविता	११. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
४. वर्णनित्य	१२. गुरुदेवार्जुन की कविता	१२. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
५. प्रत्यभिज्ञ	१३. गुरुदेवार्जुन की कविता	१३. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
नित्य रि	१४. गुरुदेवार्जुन की कविता	१४. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
दोषप्रद	१५. गुरुदेवार्जुन की कविता	१५. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
६. वर्णोंको	१६. गुरुदेवार्जुन की कविता	१६. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
माननेपर	१७. गुरुदेवार्जुन की कविता	१७. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
बननेकी	१८. गुरुदेवार्जुन की कविता	१८. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
और उर	१९. गुरुदेवार्जुन की कविता	१९. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
धान	२०. गुरुदेवार्जुन की कविता	२०. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
७. नित्य-व्य	२१. गुरुदेवार्जुन की कविता	२१. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
न्यका	२२. गुरुदेवार्जुन की कविता	२२. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
८. सादृश्या	२३. गुरुदेवार्जुन की कविता	२३. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
न्यकी	२४. गुरुदेवार्जुन की कविता	२४. गुरुदेवार्जुन मानने	५४
उसीमें	२५. गुरुदेवार्जुन की कविता	२५. गुरुदेवार्जुन मानने	५४

विषय	पानसंख्या	विषय	पानसंख्या
२. योगभाष्य की शुरु	११-१७	२. अनुमानमें व्याप्ति-	
३. शुद्धमिति	१८-२६	ज्ञान माननेमें	
४. प्रामाण्यकी परतः		अनवस्था	६
उत्पत्ति और		३. व्याप्तिवादकत्वेन नर-	
रहितता उपसंहार २५-२८		प्रामाण्यनिर्दि	६
१२. अभावप्रमाणद्वय-		४ नरक अगुहीनार्थ-	
निर्दि	१-१६	पादित्वा समर्थन १०-११	
१. अभावप्रमाणात्की		५. विषयग्रहणमें तद्व्य-	
नयनता भाषक		व्याप्तिमन्वन्वर्ग	
होनेकी आवश्यकता		निराकरणपूर्वक	
और उसका अनु-		बोधयतापी निदि १२-१३	
विषयग्रहण	१-२	६. नरकप्रमाण की व्याप्ति-	
२. अभावप्रमाण अनु-		ग्रहण करनेमें	
ज्ञान तथा प्रत्यक्षमें		समर्थन	१८
मिष्ट नहीं है	३-१०	७. अन्यथातुषति और	
३. भावमें भिन्न प्रमाण-		तथोपपत्तिमें अभेद १६-२०	
प्रमाणकी आवश्यकता		८. सर्वप्रमाणक हेतुमें	
अभाव न होनेमें		निर्देशयनेकी शक्ति	२१
उपस्था अभाव ११-१६		१४. शुद्धशुद्धोपपत्तिनिर्दि १-७०	
१३. तर्कप्रमाणनिर्दि १-२१		१. अनुमानमें शुद्ध-शुद्धी-	
१. प्रमाणमें व्याप्ति-		अभेद महत्त्व	१
ग्रहण अनवस्था	१-८	२. प्रमाणमें अभेदनिर्दि	
		होनेकी आवश्यकता और	
		उपस्था विचारण	

विषय

कारिका

विषय

कारिका

३. गुण-गुणीकी अभेद
बुद्धि असिद्ध नहीं है ७-८
४. बौद्धाभिमत कल्पित
अभेदका निराकरण ६-२०
५. वास्तविक अभेदकी
सिद्धिपूर्वक बौद्ध
सम्मत दो ज्ञानों
का निराकरण २३-२८
६. अभेदबुद्धिके अभ्रा-
न्तताकी सिद्धि २६-३३
७. पूर्वोक्त हेतुके असि-
द्ध्यादि दोषोंके
अभावका समर्थन ३४
८. दृष्टान्तमें साध्यविक-
लताका अभाव ३५-३६
९. गुणादिमें यौगा-
भिमत औपचारिक
संख्याका निराक-
रण और वास्तविक
संख्याकी सिद्धि ३७-४७
१०. औपचारिक संख्याके
स्वीकारमें पुनः दोष-
प्रदर्शन ४८-५३
११. गुणादि और संख्यामें

- तादात्म्यसंबंधकी सिद्धि ५३
१२. उनमें समवाय मानने
में दोष प्रतिपादन ५४
१३. समवायमें अनव-
स्थादि दूषण ५५-७०
- ब्रह्मदूषणमिद्धि ५२-१८६
१. स्वत ब्रह्मनिर्णयका
खण्डन ५२-५३
२. अविद्याका कथन ५४-५५
३. परतः ब्रह्मनिर्णयमें
दोष ५६-६०
४. कल्पित भेदका निरा-
करण और वास्तव
भेदकी सिद्धि ६१-६४
५. ब्रह्म जीव भेदसिद्धि ६५-८०
- ६ परको अविद्यारूप
माननेमें दोष ८१-८६
७. परसे ब्रह्मसिद्धि मानने
पर ज्ञानाद्वैतकी भी
सिद्धिका प्रसंग ८०-८१
८. प्रमाणसे ब्रह्मकी सिद्धि
माननेपर प्रमाण और
प्रमेयके भेदसे द्वैत-
सिद्धिका प्रसंग ८२-१०७

(शेषांश पृ० २६ पर देखिए)

संस्कृत-भाषा-शब्द-कोशः

श्रीमद्वागीश्वरिण्यसिद्धि-सिद्धि-सिद्धि

स्याद्वाद-सिद्धिः

— १७७ —

[१. जीव-सिद्धिः]

[नमः श्रीवदंसा]नाय स्वागिने चिन्म-वेदिने ।

निर्यान्त-सम्भावाय मग-साख्य-शशिने ॥१॥

मर्त्ये^१ मौग्यानिवासां^२ वा^३ स्रग्धुषाम-भगद्भुताः ।

नदुषाये^४ ततो^५ यदये^६ न हि^७ यार्थमाप्नुकम् ॥२॥

नगद्भुत-भवेदं^८ कर्त्तव्य-स्वनिदेय किम् ?

मर्त्ये^९ यार्था^{१०} हि न^{११} ग्यान्तौ^{१२} [ग्यं वा^{१३} द्भुग्मेव वा] ॥३॥

नैव-नग्यादिषां^{१४} स्यान्त-नग्यान्त-दुष्टाः ।

नार्थि^{१५} कान्तादिमग्य-भग^{१६} कान्ता^{१७} हि^{१८} कर्त्तव्य-नग्याः ॥४॥

यद्यम-वाङ्म-गौम्ये^{१९} जीव^{२०} केनचित्क-मिच-दुष्टाने ।

मर्त्ये^{२१} जीव^{२२} पद-यादिभेदा^{२३} नैव^{२४} र्थि^{२५} र्थितः ॥५॥

भगद्भुत-भवे^{२६} ततो^{२७} हन्^{२८} सुचितौ^{२९} मुग्य-दुग्मयोः ।

यि^{३०} [वा^{३१} मग्य-भग्यं^{३२} न^{३३} द्भुग्] याना^{३४} नग्यान्तौ^{३५} ॥६॥

१. मर्त्ये^१ । २. मौग्यानिवासां^२ । ३. वा^३ । ४. स्रग्धुषाम-भगद्भुताः । ५. नदुषाये^५ । ६. ततो^६ । ७. यदये^७ । ८. नगद्भुत-भवेदं^८ । ९. मर्त्ये^९ । १०. यार्था^{१०} । ११. हि^{११} । १२. ग्यान्तौ^{१२} । १३. ग्यं वा^{१३} । १४. द्भुग्मेव वा^{१४} । १५. नैव-नग्यादिषां^{१५} । १६. स्यान्त-नग्यान्त-दुष्टाः । १७. नार्थि^{१७} । १८. कान्तादिमग्य-भग^{१८} । १९. कान्ता^{१९} । २०. हि^{२०} । २१. कर्त्तव्य-नग्याः । २२. यद्यम-वाङ्म-गौम्ये^{२२} । २३. जीव^{२३} । २४. केनचित्क-मिच-दुष्टाने । २५. मर्त्ये^{२५} । २६. जीव^{२६} । २७. पद-यादिभेदा^{२७} । २८. नैव^{२८} । २९. र्थि^{२९} । ३०. र्थितः । ३१. भगद्भुत-भवे^{३१} । ३२. ततो^{३२} । ३३. हन्^{३३} । ३४. सुचितौ^{३४} । ३५. मुग्य-दुग्मयोः । ३६. यि^{३६} । ३७. वा^{३७} । ३८. मग्य-भग्यं^{३८} । ३९. न^{३९} । ४०. द्भुग्^{४०} । ४१. याना^{४१} । ४२. नग्यान्तौ^{४२} । ४३. ॥६॥

परोक्त्यैवाऽनुमेषा चेत्, स्वोक्त्या सा नेष्यतः (षिट्ता) कुतः ?
व्यभिचारेण तन्नेष्या, नाऽध्यक्षं चाविशेषतः ॥७॥

निर्बाधं तत्प्रमाणं चेत्, अनुमाऽप्यस्तु तादृशी ।

पितामहानुमानं हि निर्बाधत्वेन सम्मतम् ॥८॥

धर्मादि-कार्य-सिद्धेश्च तत्कर्त्ताऽऽत्माऽपि सिद्धयति ।

[कार्यं हि] कर्तृ-सापेक्षं तद्धर्मादि सुखावहम् ॥९॥

‘तत्कर्त्ताऽऽत्माऽस्ति, सौख्यादेरन्यथानुपपत्तितः ।’

इत्यर्थापत्तितः सिद्धयेत्स आत्मा परलोक-भाक् ॥१०॥

न हि सौख्यादिकार्यस्य धर्मादेरिह दर्शनम् ।

तत्तत्कर्त्ता भवेत्प्राक् च पश्चाच्चेत्तस्य नित्यता ॥११॥

तत्त्वान्तरं सदा चित्, सु-सदहेतुक-भावतः ।

पृ[थिव्यादिभ्य इ]त्येवमनुमाऽप्यस्य साधनम् ॥१२॥

चिदस्तित्वे विवादो न चावांक्स्याऽपि, तेन च ।

भूत-संहति-कार्यस्य ज्ञानरूपस्य कल्पनात् ॥१३॥

नेयं कायस्य कार्यं स्यादात्मज्ञेनाऽप्यतद्ग्रहात् ।

गृह्यते हि घटादिकैर्विकार्यपि मृदादिकम् ॥१४॥

स्वसंवेदनाक्षजाभ्यां हि नीय[मानत्वमे]नयोः ।

प्रतीति-भिन्न-मानाभ्यां नैवं कारण कार्ययोः ॥१५॥

भूतसंहति कार्यत्वं तन्न ज्ञानात्मकाऽऽत्मनः ।

इत्यहेतुकता-सिद्धेर्हेतोर्नासिद्धिदूषणम् ॥१६॥

अविनाभाविताऽप्यस्य व्यभिचाराद्यभावतः ।

कादाचित्कं न दृष्टं हि किञ्चित्च सदहेतुकम् ॥१७॥

ज्ञानं [कायस्वभाव] स्यात्तन्न तत्त्वान्तरं ततः ।

प्रतिज्ञार्थैकदेशः (शोऽ) स्यात्सि (सि)द्धिरित्यपि दुर्मतम् ॥१८॥

१. जीव-सिद्धिः

नीलकायस्य नाशः स्याद्विज्ञ-पर्याय-दृशेनानु ।
 न हि धान्यादिद्रव्यतायाद्रामादेरपि सम्भवः ॥१६॥
 भिन्नपर्याय-पक्षे हि स्वभाषणं न युज्यते ।
 ननु न हि स्वभाषित्वं तत्त्वस्यान्तरम् [य तम्] ॥२०॥
 [पि]तो[ष्टो]रम् मुरादिभ्यो ज्ञाना द्रव्यान्तरं मुरा ।
 न स्वभाष्य-मनोऽप्याः स्याद्विज्ञ-पर्यायिताऽपि च ॥२१॥
 नतारण्यान्तगम्ये चापारगम्येऽपि च दूहितः ।
 नृगर्वाभत्यताऽपि स्यान्मनोवृत्ताना स्थितः ॥२२॥
 पक्षं स्यान्परलोकोऽपि नाभिनरो नामनु तर्कवान् ।
 स्वभाषादिरे (भाऽनावादि) [तः न हि] विपरीतधियो हि सा ॥२३॥
 सायेताऽऽमानं धर्मं च मौन्योपाये मुखाधिभिः ।
 धर्मं यद्य मया धार्यो न हि धार्यतयागमो ॥२४॥

इति श्रीमद्भारविश्वामित्र-विश्वामित्रायोऽपि
 आशौचं प्रति जीव-सिद्धिः ॥२५॥

[२. जलमोक्षनृवामात्र-सिद्धिः]

क्षुतिर्जवास्तपसे मु धर्मो [न स्यान्जलान्तर]वान् ।
 धर्मपक्षे . जलमोक्षमात्रं हि स्वभाषित-भगवत् ॥२६॥
 जगत् जलमोक्षमात्रमात्रमनु रेष धर्मं यदि ।
 जगत् वा जलमोक्षं जगत् जगत् स्यात्किं न नैव सा ॥२७॥
 नैव धर्म-जलमोक्षमात्रं स्याद्विज्ञ-पर्याय-ममताः ।
 सा न धर्म-जलमोक्षमात्रं स्याद्विज्ञ-पर्याय-ममताः ॥२८॥

कृ[तस्य कर्त्रा धर्म]स्य कर्त्रा लब्धं हि नापरैः ।
 अस्मिन्मृतेऽन्यलब्धं तु तेन लब्धं कथं भवेत् ॥४॥
 पुत्रादिलब्धं तल्लब्धमिति वागेव नार्थवत् ।
 अन्यथा पुत्रभुक्त्यैव भुक्तवानस्तु तत्पिता ॥५॥
 व्यवहारेण सवृत्त्या वा लब्धं तेन चेन्मतम् ।
 संवृति-व्यवहाराभ्यां को नामा[र्थो विवक्षितः] ॥६॥
 धर्मकर्त्रा फलं लब्धमित्यर्थः किं विवक्षितः ।
 नैवेत्यर्थोऽथवा लब्धं कथञ्चिदिति वा भवेत् ॥७॥
 पूर्वपक्ष-द्वयेऽप्युक्त दूषणं, स्व-मत-क्षयात् ।
 नेष्टुत्तृतीयपक्षोऽपि, तयोरर्थोऽपि नापरः ॥८॥
 किञ्च, कर्त्रा फलं लब्धं न वा किमिति [कथ्यताम्] ।
 [अ]ग्राह्यः फलमस्तीति वाद्यप्रस्तुतसाधनात् ॥९॥
 नास्ति कर्त्रेति चेत्कर्तुः फलाभावोऽभिसम्मतः ।
 फलाभावेऽपि धर्मोक्तेः सम्मता च स्ववञ्चना ॥१०॥
 एकत्व-विभ्रमाद्देही कर्तु रेव फलं वदेत् ।
 नैवं योगीति चेदेवमपि स्यात्सोऽपि वञ्चकः ॥११॥
 [न धर्मे] एक एवायं तत्फली च तदा वदेत् ।
 धर्मोऽकार्यः फलाभावात् कर्तु रित्येव नान्यथा ॥१२॥
 किञ्चात्र फलसद्भावात्कर्त्रा लब्धं फलं यदि ।
 अप्य(न्य)संसार(रि)मात्रेण मुक्तस्याप्यस्तु संवृतिः (तेः) ॥ ३॥
 यत्कार्यं येन सञ्जातं फलं तस्यैव तत्ततः ।
 संसार(रि)[जना] नामेव फलं मुक्तस्य नेत्यसत् ॥१४॥
 फलकृत्वेऽपि तत्कर्त्रा न तु लब्धं हि तत्फलम् ।
 तदापि लब्धमित्युक्तौ मुक्तेनापीति कथ्यताम् ॥१५॥

मुक्तान्ययोः कलादभेदे विनाशे चाविशेषतः ।
 विशेषद्वयेन्वाधीनौ द्वेद्वितीत्यस्य सर्वथा ॥१६॥
 विशेषः स्यादुपादानतोपादेयः [त्यनु जा] नु न ।
 मुक्तस्यमात्रितोऽन्यमात्रेण दूषणमित्यमन ॥१७॥
 न विशेषो यतः कदा सत्यं स्यात्फलमोदशाय ।
 विशेषात्प्राग्विधा सा तु नेष्टाऽन्यैः किं विशेषकोः ॥१८॥
 रिक्तं न स्यादुपादानमयोऽन्यन्मेति मर्यादा ।
 घटानां भेद-साधिन्यसाम्या ग(न)सन्त-वद्वच नः (न) ॥१९॥
 [समानाभेदावसानां] ग्यान्नाद्वयं देश-कालतम ।
 नैरन्तर्यं तथाप्यसौपल्यमभेदोक्तव्यायता ॥२०॥
 इति चेन्निरासयादेन सादृश्यमथवाऽस्ति चेन ।
 लक्षणसत्त्वयोग्यं स्यात्क्षणतत्वेनापि साम्यतः ॥२१॥
 देशकालां(तौ) न कीदृशानां नैरन्तर्यं ततः पुनः ।
 साध्यासौपल्यमभेदमनैरन्तर्यं तु न भवेत् ॥२२॥
 न च यन्निर्गदेसादिनैरन्तर्यं तु कार्यं न ।
 अयं पक्षः कार्यदूषणं भवेद्वागवयमस्य तन ॥२३॥
 न स्यात्तद्वयम, कार्यं कार्यतामेव द्वाद्वयम् ।
 न हि मिथ्याऽस्ति ईशान्ता मूलाः पितृमु सतामयान् ॥२४॥
 लक्षणार्थकार्तादिव [नैरन्तर्यं च न भवेत्] ।
 [ ] दुस्तरागदी स्यादेवमन्तानता न हि ॥२५॥
 यत्र मोऽद्विनिः स्तानमुपादानान्यस्य ॥
 मन्तानोऽद्वयेयं अद्वयं लक्षणं च कल्पितुतः ॥२६॥
 मुक्तव्यमभेदात्तद्वेदसा हि लक्षणमसम्भवात् ।
 लक्षणार्थविषये न स्याद्विद्वन्मोक्षसाधनम् ॥२७॥

कचि[द्रासना-सद्भावे क] चित्तज्ज्ञाननम्भवः ।
 तत्सम्भवे कचिद्भावो वासनाया इति स्फुटम् ॥२८॥
 वासनाता (नातो) न तज्ज्ञानं सन्तानादिति चेच्च न ।
 तज्ज्ञाने हि कचिज्जाते सन्तानस्तत्र तत्कचित् ॥२९॥
 तज्ज्ञानस्य कचिद् दृष्टे नान्योन्याश्रयदूषणम् ।
 इति चेद् दृष्टमिष्टं [हि चान्योन्याश्रय]दूषणम् ॥३०॥
 बीजाङ्गुरादिवत्सः स्यात्प्रबन्धोऽनादिस्त्यसत् ।
 स्यादभेदोऽत्र चास्तीति न दृष्टान्तोऽन्यवादिनाम् ॥३१॥
 कार्य-कारण-मात्रेण सन्तानस्य प्रकल्पनम् ।
 जनकात्मजयोश्च स्याद्बुद्ध-मंसारिणोरपि ॥३२॥
 कार्ये कारणरूपत्वमस्त्येव हि तयोरपि ।
 देहिनां बुद्धवेदित्वात्ते कार्यं स हि कारणम् ॥३३॥
 विषयोऽकारण नेति बौद्धानां ह्याभिवाञ्छितः ।
 सादृश्यादेरसत्त्वं चेदत्तमत्र सदुत्तरम् ॥३४॥
 यथैकार्यक्रिया-हेतुः सन्तानस्तौ तथा न चेत् ।
 तयोः सन्तानतायां किं तत्क्रियाऽत्र न सम्भवेत् ॥३५॥
 कार्य-कारण-रूपत्वेऽप्यनयोः सन्ततिर्न चेत् ।
 सन्तानाभाव एव स्यान्निमित्तान्तर-हानितः ॥३६॥
 सन्तानत्व-निमित्तं हि कार्यं कारण-मात्रकम् ।
 तस्मिन्नपि न तत्त्व चेत्तत्किमन्यत्र सम्भवेत् ॥३७॥
 स्याद्वि लक्षणयुक्तेऽपि बाधे लक्षणदूषणम् ।
 तन्न स्यात्सन्ततिः कापि भेद-नाशित्व-साम्यतः ॥३८॥
 तस्यां चेत्तदसाम्यं स्याद्भवेत्स्यान्नाशि-भिन्नता ।
 न हि स्वस्य स्वतोऽसाम्यं साम्यासाम्यं हि भेदिनोः ॥३९॥

सहस्रं (ह्रं ह्रं) अयं शतशतानामयानि (घां नि) दशं च योर्गप ।

मायैकाग्रसुखाग्रं नृनिर्माणं मतमस्तथाः ॥ २० ॥

अभिप्रेक्ष्यते । अथवा यथा यथा ननु ननु निगमिष्यते ।

मःनिसौ च मन्त्रानि कथामिह ज्ञानाश्रिता ॥ २२ ॥

उपायानादुपायं तद्धं क्षति, न हन्यते ।

अहमेव भूता ज्ञातो मान्यः स्वर्गं गच्छेति शेषतः ॥ ४८ ॥

अथर्वनिष्ठा नमः शोभाऽयं न शोभा यदि सर्वथा ।

निविमर्षीयदादारीः साकनेऽनयथागपि ॥ २३ ॥

भतः सधर्मिणस्माशित्यै वशो लब्धं फलं भवेत् ।

गन्नाक्षोः संप्रसूते नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु ॥ २४ ॥

[illegible]

रसाङ्गाङ्गल-पुष्पाङ्गं धर्मं कुरु : कुरु भो मुदयाभाय-मिच्छिः ॥८॥

३. युगपदने कान्त-मिष्टिः]

सुप्रसन्नमो गन्तुं वाञ्छितवान्तरात्मनः ।

॥ वाचांस्पृश्यामृतामृतमिव ब्रह्मविद्यायां वाचमाणा ॥

१३५६ गङ्गासिन्धु [अथ] निजमोक्षं हि मया ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

सर्वोत्तमः सर्वश्रेष्ठः सर्वश्रेष्ठः सर्वश्रेष्ठः ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[Faint, illegible handwritten text]

सुप्रसन्नमस्तु (२) दिनांक ११/२/५५

नाध्यक्षमिह युक्तिः स्याद्वस्तुन्येवाऽस्य^१ सम्भवात् ।

अवस्तुन्यप्यपोहे चेत्कल्पनात्वान्न तत्प्रमा ॥ ५ ॥

विकल्पापोहसामान्यगृहीतावासनोद्भवः ।

वस्तुन्यभेदसादृश्यकल्पनात्मेति पोषणात् ॥ ६ ॥

युक्तिश्चेदनुमानो (माऽन्यो)ऽन्यसंश्रयः सा हि सिद्ध्यति ।

अपोहसिद्धसाध्यादिधर्मभेदं तयैव सः ॥ ७ ॥

विकल्पो नाऽत्र युक्तिः स्याद्वाह्ये सत्येव न ह्ययम् ।

वर्तते यदि वर्तेत किं न प्रत्ययवत्प्रमा ॥ ८ ॥

बाह्यत्व-विद्यमानत्वव्यतिरिक्तान्वितत्वतः ।

व्यतिरिक्तेऽपि तद्रूपविदेव हि विकल्पधीः ॥ ९ ॥

तया सिद्धादपोहाच्च धर्मभेदो न वस्तुषु ।

तस्य वस्तुष्वसद्भावात्कल्पनारोपितात्मनः ॥ १० ॥

एकत्वाध्यवसायाच्चेदस्तु वस्तुषु सम्भवः ।

नैकत्वस्याऽप्यसद्भावात्तेष्वारोपितरूपिणः ॥ ११ ॥

तस्याऽप्येकत्व-निर्णीतेरन्यतस्तत्र सम्भवे ।

अनवस्था ततो युक्तिरपोहेन विकल्पधीः ॥ १२ ॥

किञ्चैकत्वसमारोपाद्धर्मभेदेऽपि वास्तवे ।

किन्नारोपितवह्नित्वादाहो माणवकादपि ॥ १३ ॥

किञ्च प्रत्यक्षमन्यद्वा नैकत्वाध्यवसायकृत् ।

सत्येतरार्थयोर्वृत्तिः प्रत्यक्षादेर्न हीष्यते ॥ १४ ॥

प्रत्यक्षं खलु सत्ये स्यादसत्येऽर्थेऽनुमादिकम् ।

न चैकार्थविदा शक्यं द्विष्टमेकत्वकल्पनम् ॥ १५ ॥

अथोक्तः कल्पनात्माऽयं न भवेदपि धम्मुपु ।
 भवेदध्मुगतापोहो धम्मुमाह्वयमन्यथा ॥ १६ ॥
 नतोऽयं धर्मभेदस्येदध्मुनादुर्भेद-विदिषाम् ।
 भवेदध्मुगतापोहो धम्मुमाह्वयमन्यथा ॥ १७ ॥
 धम्मुमाह्वयमन्यथा धम्मुमाह्वयमन्यथा ॥ १८ ॥
 धम्मुमाह्वयमन्यथा धम्मुमाह्वयमन्यथा ॥ १९ ॥
 धम्मुमाह्वयमन्यथा धम्मुमाह्वयमन्यथा ॥ २० ॥
 धम्मुमाह्वयमन्यथा धम्मुमाह्वयमन्यथा ॥ २१ ॥
 धम्मुमाह्वयमन्यथा धम्मुमाह्वयमन्यथा ॥ २२ ॥
 धम्मुमाह्वयमन्यथा धम्मुमाह्वयमन्यथा ॥ २३ ॥
 धम्मुमाह्वयमन्यथा धम्मुमाह्वयमन्यथा ॥ २४ ॥
 धम्मुमाह्वयमन्यथा धम्मुमाह्वयमन्यथा ॥ २५ ॥
 धम्मुमाह्वयमन्यथा धम्मुमाह्वयमन्यथा ॥ २६ ॥
 धम्मुमाह्वयमन्यथा धम्मुमाह्वयमन्यथा ॥ २७ ॥
 धम्मुमाह्वयमन्यथा धम्मुमाह्वयमन्यथा ॥ २८ ॥
 धम्मुमाह्वयमन्यथा धम्मुमाह्वयमन्यथा ॥ २९ ॥
 धम्मुमाह्वयमन्यथा धम्मुमाह्वयमन्यथा ॥ ३० ॥

नापोहमात्रं तद्धेतुस्तद्विशेषः स नेह चेत् ।

किमवस्तुन्यपोहे स्याद्विशेषो वस्तुसम्भवः ॥ २८ ॥

तत्तयोरपि सादृश्यं भवत्येवं ततो भवेत् ।

तत्रैकमिति धीर्यद्वत्पूर्वापरवदक्षणे ॥ २९ ॥

एकार्थक..... रयम् ।

नास्त्येकत्वसमारोप इत्युक्तिः प्राङ्गुनिरूपिता ॥ ३० ॥

किञ्च कर्काद्यपोहश्चेदसमः खण्ड-मुण्डयोः ।

समानप्रत्ययो नास्मात्समश्चेत्स्वमतच्युतिः ॥ ३१ ॥

ततोऽसङ्करभावेन वस्तुन-प्रतिपत्तये ।

तिर्यगूर्ध्वगसामान्यात् [समानप्रत्ययो भवेत्] ॥ ३२ ॥

व्यावृत्त्यैकस्वभावत्वे सा स्वतोऽपीति शून्यता ।

स्वस्वरूपादि यन्नो चेन्न भवेत्तत्स्वभावता ॥ ३३ ॥

व्यावृत्ति(त्ती)नां स्वतो भेदे भवेत्तासां च वस्तुता ।

न ह्यवस्तुनि नीरूपे स्वस्वरूपेण भिन्नता ॥ ३४ ॥

ततो नानात्मकं वस्तु व्यावर्त्या त(त्त ?)दभिदेति चेत् ।

..... 'नित्यादे' स्यात्ततोऽभिदा ॥ ३५ ॥

नित्यादेः कल्पितत्वं चेत्स्यादन्योन्यसमाश्रयः ।

नित्यादौ सत्यनित्यादि-तस्मिन्नित्यादिरित्ययम् ॥ ३६ ॥

बुद्धौ भेदावभासेन नित्यादेश्चेद्भिदा तथा ।

अन्यत्राऽपीति तद्भेदो न स्याद्व्यावर्ते(र्य)भेदतः ॥ ३७ ॥

व्यावर्ता(र्या)त्तद्भिदा [भेदश्चिदचि] द्वस्तुव्यवस्थितिः ।

अचिदेव हि चिच्च स्याद्व्यावृत्तेश्चेतनान्तरात् ॥ ३८ ॥

अचिदन्या चिदित्येवमादौ मन्त्रचेतितं ततः ।

चिदन्तरं च चिच्चेत्स्यादत्राऽप्यन्योन्यसंश्रयः ॥ ३९ ॥

इहो भेदादभावेन दशाद्वयेऽन्वेष्टव्या नष्टा ।

शब्दव्यतिरेक्य भेदः स्याद्वक्तृत्वं बोधादभावेन ॥ ४० ॥

[भेदाभेदाभि]र्वाच्यत्वात्पदस्यैव शब्दव्या ।

भेदादभावेन चार्था नो भेदार्थादव्यवस्था ॥ ४१ ॥

भेदादभावेन न स्यात्कृतित्वेति देशना ।

शब्दव्यतिरेक्य भेदात् स्याद्व्यतिरेक्यव्यवस्थायाम् ॥ ४२ ॥

योभेदेऽर्थे न सद्भेदो व्यतिरेकाभिप्रेत्ययान् ।

अत्रार्थो हि व्यतिरेक्य शब्दव्यतिरेक्ययोर्द्वयोः ॥ ४३ ॥

शब्दव्यतिरेक्य भेदः स्याद्व्यतिरेक्यव्यवस्था ।

शब्दव्यतिरेक्य भेदो स्याद्व्यतिरेक्यव्यवस्था हि साऽव्यवस्था ॥ ४४ ॥

व्यतिरेक्यव्यवस्था न स्यात्पदव्यतिरेक्यव्यवस्था ।

व्यतिरेक्यव्यवस्था हि न स्यात्पदव्यतिरेक्यव्यवस्था भवेत् ॥ ४५ ॥

दशाद्वयेऽन्वेष्टव्यमात्रेण भेदाद्व्यतिरेक्यव्यवस्था ।

शब्दव्यतिरेक्य हि नारीयः न पदव्यतिरेक्यव्यवस्था ॥ ४६ ॥

[न भवेत्पदव्यवस्था] हि व्यतिरेक्यव्यवस्था नारीयव्यवस्था ।

व्यतिरेक्यव्यवस्था नारीयव्यवस्था नारीयव्यवस्था ॥ ४७ ॥

व्यतिरेक्यव्यवस्था नारीयव्यवस्था नारीयव्यवस्था ।

व्यतिरेक्यव्यवस्था नारीयव्यवस्था नारीयव्यवस्था ॥ ४८ ॥

व्यतिरेक्यव्यवस्था नारीयव्यवस्था नारीयव्यवस्था ।

व्यतिरेक्यव्यवस्था नारीयव्यवस्था नारीयव्यवस्था ॥ ४९ ॥

व्यतिरेक्यव्यवस्था नारीयव्यवस्था नारीयव्यवस्था ।

व्यतिरेक्यव्यवस्था नारीयव्यवस्था नारीयव्यवस्था ॥ ५० ॥

व्यतिरेक्यव्यवस्था नारीयव्यवस्था नारीयव्यवस्था ।

व्यतिरेक्यव्यवस्था नारीयव्यवस्था नारीयव्यवस्था ॥ ५१ ॥

दानादिसहकृद्युक्ता चेत्ता चाय न नस्य तैः ।

नो चेदतिशयो धा(याधा)[नं कथं स्याद्वा]निता च तत् ॥ ५२ ॥

विनाऽप्यतिशयाधानं चित्तात्तत्सहितादयम् ।

नियमश्चेत्तथा किं न नित्यादर्थक्रिया भवेत् ॥ ५३ ॥

प्रकृत्या नियमोऽयं चेच्चिच्चैवं भूत-संहतेः ।

प्रकृत्यैव विजातीयकार्यस्यापि हि सम्भवः ॥ ५४ ॥

स्वालक्षण्यातिरिक्तं चेच्चिदचित्वं स्वलक्षणो ।

[भूतिसंहतिर]त्र स्यादन्यथा सा हि शब्दतः ॥ ५५ ॥

व्यावृत्त्या चिदचित्वं च वास्तवं किमवास्तवम् ।

पूर्वं चेत्स्यादनेकान्तः परं चेदुभयं समम् ॥ ५६ ॥

तथा स्याच्चेदुपादानमचिच्चे त मतान्तरम् ।

ततश्चिचित एव स्यादित्ययं नियमोऽपि न ॥ ५७ ॥

दातुरेव ततः स्वर्गो [नास्याप्यस्ति नि]यामकम् ।

न व्यावृत्त्यादिनाऽप्येष नियमो मानगोचरः ॥ ५८ ॥

न हि संसारिणां मानान्नियमे(मो) दृश्यतेऽधुना ।

बौद्धागमस्तु मानं न मान-द्वैविध्य-हानितः ॥ ५९ ॥

अनुमानात्मकः सोऽपि मानं चेल्लिङ्गमात्रकम् ।

न हि तन्नियमे किंचिदविनाभावि [साधनम्] ॥ ६० ॥

अनुमान तु लिङ्गार्थं तल्लिङ्गं च त्रिधा मतम् ।

कार्यलिङ्गं तु नाऽत्रास्ति कार्यस्यैवाविनिश्चयात् ॥ ६१ ॥

कार्यकारणयोर्यस्मान्नैरंश्ये नियतिक्षयः ।

भावस्यैवाऽत्र साध्यत्वात्तत्र चानुपलम्भनम् ॥ ६२ ॥

स्वभावाख्यं च वस्तुत्वे साध्यसाधन[धर्मयोः] ।

व्यावृत्त्या तदयुक्तत्वात्तथा चैकमनेकधा ॥ ६३ ॥

सिद्धय न्यासिप्रदोऽपरशान्ताभ्यसाभनभमयोः ।

मदगार्हेन न विप्रः न हि प्राप्ता न दमो ॥ ६४ ॥

॥ पादपङ्क्त्यां गवाभिध्या ॥ नैवेद्यं दद्यात्तपसा ॥

अथाभिदन्त्येव नृणां प्राणा न स्थितिर्नाशस्य प्रणा ॥ ६५ ॥

[न या भा]प्रयत्नने. ग्यासिगमौटनं न चान्यथा ।

कामादृश्याः संनृत्वाश्रित्यने च प्रमत्तव्यान् ॥ ६३ ॥

कावेत्यनपि विभो म्याह्वानप्य गणवान्मयम् ।

वाराणसीं च शिव्या श्यामलार्जुनं हि कारुण्यम् ॥ ६७ ॥

तद्वै शब्दप्रशन्नित्यन्तर्गतं विज्ञेयं यान्त्रिकम् ।

नान्यथा विनतं यथा । एवमुक्त्यास्त्यजसाम् ॥ ६८ ॥

मैत्रायेतुहामातामैत्रिदयालयममयेया नया ।

कात्यायनादिषु विविधव्यङ्ग्यादुपपादयामि ॥ ६३ ॥

समोऽश्चमेव भूयस्व स पञ्चाननः कथम् ।

सङ्गतं चैव ॥ १० ॥ अथ चैव ॥ ११ ॥

अनादिबोधमयम् ब्रह्मैव हेतुः साक्षात् ।

[श्रीगणेशाय नमः] किं न भवति यन्मयः ॥ ५० ॥

‘‘ममोऽपि दुःखं जानं ममोऽपि न वसंतामृतम् ।

ततोऽप्यनन्तरं भगवान्वाक्यं ब्रूयामास ॥ ७५ ॥

इति च कालानुसारेण प्रवर्तमानं नया पदान् ।

अथ भिक्षुः प्रसीदति ॥ ३३ ॥

[अन्तर्गत अर्थको संज्ञा] विनाशप्रसन्नता ।

निम्न-परिमाणेन पर्यवेक्षणम् ॥ १२ ॥

इति श्रीमच्छास्त्राचार्यविरचितेन श्रीनृसिंहायनमंत्रसंग्रहेन श्रीगणेशायनमः स्तोत्रं समाप्तम् ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥

[४. क्रमानेकान्त-सिद्धिः]

पूर्वापरेषु चित्तेषु नैकत्वं चेत्तदा कथम् ।

सन्ता[नो हि भवेत्तत्र ततः] कर्तुः, फलात्ययः ॥ १ ॥

कारणान्यत्वतोऽयं चेज्जनकात्मजयोर्भवेत् ।

उपादानान्यभावाच्चेत्तत्तच्च किं न तयोरपि ॥ २ ॥

सर्वथाऽन्योन्यभिन्नानां चित्तानामेव सम्भवत् ।

तद्भावः स तयोश्च स्यात्स्यादभेदे हि जैनता ॥ ३ ॥

सादृश्यभावतस्तत्र तद्भावो यदि ने[ष्यते] ।

[तद्भावो न तदा तत्र सा]दृश्ये हि विनश्यति ॥ ४ ॥

देश-कालकृतं तत्र नैरन्तर्यं न चेदसत् ।

न हि स्वलक्षणाद्भिन्नो देशादिः सौगते मते ॥ ५ ॥

तस्मादेकान्त-भेदेऽपि कार्य-कारणरूपतः ।

तयोस्तद्भावसिद्धयै स्यादेकसन्तानताऽपि च ॥ ६ ॥

यत्र सत्त्वोपलम्भः स्यात्सन्तानस्तत्र चेद[मत्] ।

..... नैरन्तर्यादिना परः ॥ ७ ॥

किं चाभिमत-सन्ताने सादृश्यादेश्च सम्भवः ।

कार्य-कारणभावाभ्यामेव स्यात्स तयोर्न किम् ॥ ८ ॥

सोऽहमित्येकविज्ञानादेकसन्तानतेष्यते ।

तज्ज्ञानं तु तयोर्नास्ति पृथगेव तदीक्षणात् ॥ ९ ॥

इति चेत्सर्वथा भेदे कार्यान्यत्वे [तयोरपि] ।

[तज्ज्ञानं न भवे]त्कस्माद्यतो नियतसन्ततिः ॥ १० ॥

एकत्ववासना-दाढ्या न(त्र) तज्ज्ञानं कचिद्भवेत् ।

काचित्के सति तज्ज्ञाने सा स्यात्तस्यां हि तत्कचित् ॥ ११ ॥

ब्रह्म, यैवेति पदेषु भेदाभावेऽपि भेदः सः ।

सुमेधोऽथैव श्यामस्तुभ्यं नमस्तुभ्यम् ॥ १८ ॥

भेरीडीय चंद्रबान्नालय [चर्भेरीडीय बान्नालय] ।

निशि विमोक्षार्थेन दास्यन्मात्मनानुरक्तता ॥ १३ ॥

॥ गणेशाय नमः ॥ सुप्रभातं शुभं ॥

अथ ५५ ॥ नैवेदिं चोष्य (चि १) जलं यत्ता मित्ता ॥ १२ ॥

॥ अथ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४ ॥

निर्देश :- यहाँ न्यायनिर्णय के लिये ।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १५ ॥

निर्वाण(वि) भवेत्तानां भवतां निर्वाणम् ।

भगवन्मया प्रसादेन साक्षात्प्राप्तं हि ज्ञानं भवेत् ॥ १५ ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

माना गच्छे अन्नात्पुत्रासाधयेत् पुनर्दि-शेदनात् ॥ १८ ॥

第 7-1 項(子) (イ) 第 7-1 項(子) (イ) 第 7-1 項(子) (イ)

॥ श्री गुरुः ॥ श्री गुरुः ॥ श्री गुरुः ॥ श्री गुरुः ॥ श्री गुरुः ॥

उत्तरार्द्धे नृपतिमार्गं यो लोभितवान् ।

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

【附註】

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the project. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial management.

[illegible]

प्रागसत्सत्पुनश्चेत्स्यात्क्षणिकत्वं विनश्यति ।

पौर्वापर्ये हि सत्येव वस्तुनस्तद्द्वयं भवेत् ॥ २४ ॥

नैवं स्याद्वादिनां दोषः [सदसद्द्रव्यभा]वतः ।

व्यक्त्यात्मना ह्यसत्पूर्वं सार्द्धपक्षान्तदात्मना ॥ २५ ॥

चैत्रैकज्ञानवच्चित्रे क्रमेणाऽपि च वस्तुना(नः) ।

कार्यकारणतेश्च तैस्तथा निर्बाधबोधतः ॥ २६ ॥

व्यक्तिरूपं न चेत्पूर्वं तच्छक्तेरेव भावतः ।

तथाऽप्यनित्यतैव स्यादभेदे शक्ति-तद्वतोः ॥ २७ ॥

भेदाभेदेऽप्यभेदस्य स[त्त्व हि स्यादनित्य]ता ।

पर्यायस्यैव युक्ता स्याद्भेदैकान्ते हि युक्तता ॥ २८ ॥

इति चेन्न तथाऽनिष्टेर्नष्टानष्टत्वदर्शनात् ।

द्रव्य-पर्यायतैकस्य वस्तुनो ह्यत्र सम्मता ॥ २९ ॥

नष्टमेव ह्यनष्टं च तथा निर्बाधबोधतः ।

तत्तत्स्थैर्येतरात्मत्वाद्द्रव्य-पर्यायतेष्यते ॥ ३० ॥

[द्रव्यपर्यायतै]कस्मिन्न स्यात्तद्धि द्वयोर्यदि ।

द्वित्वं च स्यान्नयोद्वाराद् द्रव्यं पर्याय इत्यतः ॥ ३१ ॥

द्रव्याविनाशे पर्याया नाशिनः किं तदात्मकाः ।

नष्टाः पर्यायरूपेण नो चेद्द्रव्य-स्वभावतः ॥ ३२ ॥

किमन्यरूपता तेषां न चेन्नाशस्तदा कथम् ।

इत्यादिबौद्धवाङ्मौढ्यादज्ञाते [न विकल्पनम्] ॥ ३३ ॥

ततः स्यात्कार्यकारित्वं स्याद्वादे युक्ति-भूषितम् ।

क्षणिकैकान्ते तु नैव स्यादुक्त-दूषण-सम्भवात् ॥ ३४ ॥

किञ्च क्षणिकतः कार्ये नानाशक्त्यात्मकं च तत् ।

उपादानं स्वकार्ये हि परत्र सहकार्यपि ॥ ३५ ॥

यत्तु वादान्तरेय म्यान्मदृक्त्वं प[र]म[न] ।

[अन्ते] रमेदतो यम् नान्मदृक्त्वं न्यदेव सा ॥ ३६ ॥

रूपादीनां म्यादाद्युपादानत्वमेव चेत् ।

नोपादानाभावा हि न पार्यागतां म्याम सङ्कृत ॥ ३७ ॥

यथा रूपमुपादानं रूपम्यैवं रसम्य च ।

यथा पार्थ रसो न रसाद्रूपोपादानरूपवत् ॥ ३८ ॥

[रसो हि] न भवेदेव रसोपादानभावनः ।

रूपम्येव रसम्यार्थे सङ्कृत्य रसे न हि ॥ ३९ ॥

रसम्याभाव एव म्यान्मुपादान-दानितः ।

कविता चेदुपादानं कार्यं च म्याददाम्भवम् ॥ ४० ॥

तत्तु रूपादिवर्तेऽपि यत्तत्तु म्याचरो(नो) भवेत् ।

एवम्यैव द्विधा दानिरुपादा[नान्य-भावतः] ॥ ४१ ॥

तदुदयानं च रूपादेः म्यान्मवधार्य भवोक्तं ।

म्याद्रूपानुमानं च नान्यथा हि प्रमिद्धमर्थः ॥ ४२ ॥

हिमये कर्मान्तरात्प्राप्तेश्च दानम्यता(श) ।

म्यान्मवधार्यार्थाकार्यं चेति निर्णयेऽपि नृपते ॥ ४३ ॥

तद्विना गर्वितेन तन्मेलनेन कार्यरत्नम् ।

निर्णयं केचन म [य] प [म] त्वं म्यान्मवधार्यः ॥ ४४ ॥

सा नो नरस्योर्जितो शान्तं शान्तिप्रदोर्जितः ।

कर्मो न मय्यभाजो, यथैव प्रमाणं नोचरः ॥ ४५ ॥

१ दृष्टमन्मदृक्त्वं म्यान्मदृक्त्वं म्यान्मदृक्त्वं ।

हेतुपार्थक्यमेव दृष्टमन्मदृक्त्वं म्यान्मदृक्त्वं ।

—म्यान्मदृक्त्वं (१-११) धर्मोक्तिः ।

इत्यसारं, तथात्वेऽपि कां(का) [लं] चापेक्ष्य कार्यकृत् ।
प्रतिपक्षाव्युदासेन न च पक्षव्यवस्थितिः ॥ ४६ ॥

तद्द्वयोरप्य [भेदः स्यात्प्राक्तनो] त्तरभावतः ।
किञ्चात्रैकमुपादानं सहकार्येव वा भवेत् ॥ ४७ ॥

रूपाद्यन्यतमं च स्यात्तस्मादेवं च सांशता ।
पूर्वापरत्वमात्रेण नियतेनात्र कल्प्यते ॥ ४८ ॥

कार्यकारणरूपत्वं बीजाङ्कुरवदित्यसत् ।
निरंशो नियमाभावः प्रागेव [प्रतिषेधितः] ॥ ४९ ॥

बीजाङ्कुराद्यसाङ्कर्यं सांशेऽर्थे शक्य शक्तिः ।
हेतोः सकृदनेकान्ते सांशत्वं च समर्थितम् ॥ ५० ॥

न च पूर्वापरीभावनियमे मानमित्यपि ।
एकान्तक्षणिकं वस्तु तन्नास्त्यर्थक्रियाऽत्ययात् ॥ ५१ ॥

क(ख)रशृङ्गवदित्येवं तदेकान्तो निरा[कृतः] ।
..... हानौ व्याप्यक्षणिक-हानितः ॥ ५२ ॥

नित्यवत्तदभावाद्धि नित्याभावोऽपि सम्मतः ।
ततः सन्तान-सादृश्य-साध्य-साधन-तत्क्रियाः ॥ ५३ ॥

तासां च कल्पका बोधा न स्युः क्षणिकवादिनाम् ।
अन्यथानुपपत्त्या च स्मृत्यादेः स्यादभिन्नता ॥ ५४ ॥

न हि [स्यादेकताऽभावे बौद्धानां] स्मरणादिकम् ।
एकसन्तानचित्तेषु पूर्वपूर्वप्रवर्तिते ॥ ५५ ॥

उत्तरस्यैव तद्दृष्टेः स्याद्भेदोऽस्तु [हि] सन्ततौ ।
न स्यात्सन्तत्यभेदेऽपि विस्मृतिश्चेत्स्मृतिः कथम् ॥ ५६ ॥

भेदैकान्ते, ततो युक्तं तद्द्वयं स्यादभेदतः ।
वासनातः स्मृतिश्चेत्साऽनित्ये(त्यै)व स्यान्न चापरा ॥ ५७ ॥

..... अर्थात्तुल्यत्वोक्ते ।

२२ तदाऽप्यभिहितं ज्ञानावेष्टान्मा कालायो भवेत् ॥ ५८ ॥

न येनैता मन्त्राणांमन्त्राणांमन्त्रा मन्त्रं भवेत् ।

अतः सन्निवृत्तानं प्रत्याभ्यास्यते हि मः ॥ ५९ ॥

२३ तदाऽप्यभिहितं त्रयोऽन्यैः सोऽपि नो वेदकृत्वा तत्र ।

माहो मन्त्राणांमन्त्राणांमन्त्रा मन्त्रं भवेत् ॥ ६० ॥

नि मन्त्र नापि मन्त्राः प्रत्याभ्यास्यते हि मः ।

न ज्ञानाः मन्त्रा आन्तिविषय-प्राप्ति-वर्गगतम् ॥ ६१ ॥

तदाऽपि तदाऽपि तदाऽपि हि मन्त्रं ।

मन्त्रः मन्त्राणांमन्त्राणांमन्त्रा मन्त्रं भवेत् ॥ ६२ ॥

मन्त्राणांमन्त्राणांमन्त्रा मन्त्रं भवेत् ।

मन्त्राणांमन्त्राणांमन्त्रा मन्त्रं भवेत् ॥ ६३ ॥

मन्त्राणांमन्त्राणांमन्त्रा मन्त्रं भवेत् ।

मन्त्राणांमन्त्राणांमन्त्रा मन्त्रं भवेत् ॥ ६४ ॥

मन्त्राणांमन्त्राणांमन्त्रा मन्त्रं भवेत् ।

मन्त्राणांमन्त्राणांमन्त्रा मन्त्रं भवेत् ॥ ६५ ॥

मन्त्राणांमन्त्राणांमन्त्रा मन्त्रं भवेत् ।

मन्त्राणांमन्त्राणांमन्त्रा मन्त्रं भवेत् ॥ ६६ ॥

मन्त्राणांमन्त्राणांमन्त्रा मन्त्रं भवेत् ।

मन्त्राणांमन्त्राणांमन्त्रा मन्त्रं भवेत् ॥ ६७ ॥

मन्त्राणांमन्त्राणांमन्त्रा मन्त्रं भवेत् ।

मन्त्राणांमन्त्राणांमन्त्रा मन्त्रं भवेत् ॥ ६८ ॥

मन्त्राणांमन्त्राणांमन्त्रा मन्त्रं भवेत् ।

मन्त्राणांमन्त्राणांमन्त्रा मन्त्रं भवेत् ॥ ६९ ॥

न वहिर्गमकत्वं हि वहिस्तत् इवासतः ।

वहिरन्वयिनो व्याप्तिः साध्येन सुखनिश्चया ॥ ७० ॥

नान्यस्य तत्तयोर्नैव तुल्या गमकतेत्यसत् ।

सा न यस्य च दृष्टान्त एव चेद्व्याप्तिनिश्चयः ॥ ७१ ॥

व्यर्थेयं साध्यनिर्णीतिर्दृष्टान्ते [हि दृष्टान्त]रात् ।

तद्विनिश्चयतस्तत्र साध्यनिर्णीतिकल्पने ॥ ७२ ॥

तद्विनिश्चयतः सा स्यात्तस्याः स इति दूरणात् ।

दृष्टान्तेऽप्यन्यदृष्टान्ते यदि व(त)न्निर्णयस्तदा ॥ ७३ ॥

तत्रापि चान्यतस्तत्राऽप्यन्यतश्चेति न स्थितिः ।

साकल्ये वै(नैव) दृष्टान्ते यदि तन्निर्णयः स वै ॥ ७४ ॥

पक्षेऽप्यवश्यं [खलु स्यात् दृष्टान्ते] न हि सोऽन्यथा ।

तस्मादवश्यंभावित्वादान्तव्याप्तिस्तथैव च ॥ ७५ ॥

सान्वये गमकत्वाच्च परत्राऽपि तथैव तत् ।

अन्तरप्यवसायश्चेद्व्याप्तेः स्यादनुमा वृथा ॥ ७६ ॥

तस्मादेव प्रसिद्धत्वात्साध्यस्यापीति चेदसत् ।

द्वय-स्वरूप-ग्रहणे सति सम्बन्ध-वेदनम् ॥ ७७ ॥

इति ब्रुवा[णस्य सोऽय]दोषः स्याद्वादिनां तु नः (न) ।

तथोपपत्तिरेवेयमन्यथानुपपन्नता ॥ ७८ ॥

सा च हेतोः स्वरूपं तत् ह्यन्तर्व्याप्तिश्च विद्धि नः ।

सामग्री-विकलत्वेन सङ्केतरहितो न ताम् ॥ ७९ ॥

वेतैव हेतुदृष्टा च क्षणिकत्वादिकं यथा ? ।

॥ किञ्चोहात् साध्यमात्रस्य वित्तिः स्यादनुमानतः ॥ ८० ॥

[व्याप्ति ?] काल-विशिष्टस्य तस्येति सफलाऽनुमा ।

अपि च व्याप्ति-काले हि साध्यधर्मस्य निर्णयः ॥ ८१ ॥

हेतुः ययोग-यानं नु गतिदिशिष्टस्य धर्मिताः ।

विष्णुः यदागिममेत्येष्टयन्ताभ्यां ज्ञेयनायतः ॥ ८० ॥

मनुष्यस्यादिगुणां समकृत्यं न हृदयते ।

यत्तन्मन्त्र-दीर्घाऽपि [गमकः कृत्वा] दयः ॥ ८३ ॥

यन्तन्मन्त्र-दीर्घा, मन्त्रं गमक-प्रमाधनी ।

सुदुर्गाद्यन्तः पान(लः) शस्त्रा(दोद)ययान्ति ॥ ८२ ॥

गदयः यदादयस्कास्तुष्टिपूमाप्रगतिं च ? ।

गोरादादयस्कास्तुष्टिपूमाप्रगतिं च ॥ ८१ ॥

तयो गमक-दीर्घा रन्त-दीर्घा ज्ञेयं [यान्यथा] ।

यत्तन्मन्त्र-दीर्घा रन्त-दीर्घा ज्ञेयं ॥ ८६ ॥

सद्वन्मन्त्र-दीर्घा रन्त-दीर्घा ज्ञेयं ॥ ८५ ॥

यत्तन्मन्त्र-दीर्घा रन्त-दीर्घा ज्ञेयं ॥ ८४ ॥

हेतुः यदा गमिन् प्रमाणातीष्टमाधनात् ।

यत्तन्मन्त्र-दीर्घा रन्त-दीर्घा ज्ञेयं ॥ ८३ ॥

गदयः [गदयः] गदयः [गदयः] गदयः ।

गदयः [गदयः] गदयः [गदयः] गदयः ॥ ८२ ॥

गदयः [गदयः] गदयः [गदयः] गदयः ।

हेतुः यदा गमिन् प्रमाणातीष्टमाधनात् ।
यत्तन्मन्त्र-दीर्घा रन्त-दीर्घा ज्ञेयं ॥ ८१ ॥

[५. भोक्तृत्वाभाव-सिद्धिः]

[नित्यैकान्तो न योग]योऽयं कर्तुर्भोक्तृत्वहानितः ।

कर्तृत्वे सत्यभोक्तृत्वादास्मिन् कर्तृत्व-हानितः ॥ १ ॥

कर्तृत्वमपहायैव भोक्तृत्वे स्यादनित्यता ।

कर्तृत्वादेरभिन्नत्वाद्भिन्नत्वे नात्मनो हि तत् ॥ २ ॥

कर्तृत्वादेश्च बुद्ध्यादेरिव सम्बन्ध आत्मना ।

समवायस्ततस्तस्य स्यादात्मी[यत्व चेत्य]मत् ॥ ३ ॥

असिद्धेः समवायस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणतः ।

न ह्यास्याध्यक्षवेदात्वं विवादस्यैव दर्शनात् ॥ ४ ॥

निर्णयेकत्वरूपं हि प्रत्यक्षं न्यायवेदिनाम् ।

निर्णतेऽपि विवादश्चेत् गुण्यादावपि किं न सः ॥ ५ ॥

विवादो यदि तत्राऽपि विभ्रमैकान्तस[भवात्] ।

[चेत्तस्या]निर्णयात्मत्वं न च ज्ञानस्य सम्मतम् ॥ ६ ॥

न चानिर्णीतसिद्धत्वं^१ ज्ञानाद्वैतादिवद्भवेत् ।

नागमाच्चास्य^२ सिद्धत्वं तत्प्रामाण्ये विवादतः ॥ ७ ॥

इह शाखासु वृत्तोऽयमिति सम्बन्धपूर्विका ।

बुद्धिरिहेद्बुद्धित्वात्कुण्डे दधीति बुद्धिवत् ॥ ८ ॥

इत्य[सद्वन-चूतादि-बुद्धि]तो व्यभिचारतः ।

वने चूत इहेत्यादौ सम्बन्धोऽन्यो हि नेष्यते ॥ ९ ॥

समवायाख्यसम्बन्धो न ह्यस्ति वन-चूतयोः ।

गुणः(ण)गुण्यादिवत्तत्र न ह्यस्त्ययुतसिद्धिता ॥ १० ॥

अथैवासाधये(त्यो) न सम्बन्धो दृश्ययोः सन्त्यर्थे मतः ।
 न हि दृश्यं यत्नं दृष्टिं एव दृश्यं हि नित्यतः ॥ ११ ॥
 दृष्टं दृष्टितेनोक्तमेतन्न व्यभिचारिणः ।
 साध्यसम्बन्धमाश्रित्य नक्षेपोयः सिद्ध्यतीति ॥ १२ ॥
 नतो यद्वर्तमानसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्येन ।
 यद्वर्तमानेति साध्योऽस्य भाष्येनासाधनं नक्षेपोयः ॥ १३ ॥
 यत्नं यत्नं साध्योऽस्य भाष्ये भाष्येनार्थे पृथगेत्यर्थः ।
 [साधनसम्बन्धे] साधनसम्बन्धेति भाष्येति भाष्येन ॥ १४ ॥
 निश्चायनसम्बन्धेति भाष्येति भाष्येन ॥ १५ ॥
 समवायाश्रित्येति भाष्येति भाष्येन ॥ १६ ॥
 यद्वर्तमानेति भाष्येति भाष्येन ॥ १७ ॥
 निश्चायनसम्बन्धेति भाष्येति भाष्येन ॥ १८ ॥
 यद्वर्तमानेति भाष्येति भाष्येन ॥ १९ ॥
 निश्चायनसम्बन्धेति भाष्येति भाष्येन ॥ २० ॥
 यद्वर्तमानेति भाष्येति भाष्येन ॥ २१ ॥
 निश्चायनसम्बन्धेति भाष्येति भाष्येन ॥ २२ ॥
 यद्वर्तमानेति भाष्येति भाष्येन ॥ २३ ॥
 निश्चायनसम्बन्धेति भाष्येति भाष्येन ॥ २४ ॥
 यद्वर्तमानेति भाष्येति भाष्येन ॥ २५ ॥
 निश्चायनसम्बन्धेति भाष्येति भाष्येन ॥ २६ ॥
 यद्वर्तमानेति भाष्येति भाष्येन ॥ २७ ॥
 निश्चायनसम्बन्धेति भाष्येति भाष्येन ॥ २८ ॥
 यद्वर्तमानेति भाष्येति भाष्येन ॥ २९ ॥
 निश्चायनसम्बन्धेति भाष्येति भाष्येन ॥ ३० ॥

बुद्ध्याद्याधारता मुक्तेऽप्यात्मव्यापित्वतः समा ।

ततो बुद्ध्यादिसम्बन्धः स्यात्तस्याऽप्यविशेषतः ॥ २३ ॥

अमुक्तप्रभवत्वं स्याद्विशेषोऽत्रेति चेदसत् ।

मुक्त-प्रभवता किं न बुद्ध्यादेरविशेष]तः ॥ २४ ॥

बुद्ध्याद्या(देः) कारकत्वं हि मुक्ताऽमुक्तात्मनोः समम् ।

अन्यथा प्रागकुर्वत्त्वकुर्वत्वां (तां) नित्यता-क्षयात् ॥ २५ ॥

अमुक्त-समवेतत्वात्स्यात्तत्प्रभवेत्यसत् ।

तस्य सत्समवेतत्वे सा स्यात्तस्या हि तद्ववेत् ॥ २६ ॥

अमुक्तात्मन्यदृष्टादेः सत्त्वादबुद्ध्यादिरत्र चेत् ।

मुक्तेऽपि [स्याददृष्टादि]सम्बन्धस्याविशेषतः ॥ २७ ॥

संयोगोऽन्योपि सम्बन्धो ह्यदृष्टार्थैस्तयोः समः ।

समः स्वस्वामिसम्बन्धमात्र चानुपकारतः ॥ २८ ॥

उपकारोऽपि भिन्नश्चेत्सम्बन्धोऽन्येन न स्थितिः ।

उपकारान्तराक्षेपादभेदे नाऽऽत्म-नित्यता ॥ २९ ॥

मुक्तस्य तु न योग्य[त्वमभिन्ने] करणे यदि ।

तन्नाशात्तदनित्यत्वमभेदाद्भेददूषणात् ॥ ३० ॥

तस्मादतिप्रसङ्गस्य(स्या)परिहारः प्रागुदीरितः ।

आत्म-बुद्ध्योरभेदादिविधिः स्यात्समवायतः ॥ ३१ ॥

तदभ्युपगमे तु स्यात्प्रागुक्तं दूषणं ततः ।

धर्मकर्तुः फलाभावो नित्या(त्यैकान्त)वाक्कितः(प्रवादिनः) ॥ ३२ ॥

इति नित्यवादिनं प्रति धर्मकर्तु-

र्भोक्तृत्वाभाव-सिद्धिः ॥ ३३ ॥

देहस्यानादिता न स्यादेतस्यां च प्रमाऽन्यथात् ।

सोपायो यदि वक्ता स्यादयमेवाऽस्तु सर्ववित् ॥ १२ ॥

निरुपायोऽस्ति सोपायाद् द्वेधाद्वा तस्य सिद्धितः ।

इत्यस[त्तस्य दुष्टत्वात्] नित्यैकान्तवदप्रमा ॥ १३ ॥

नित्यैकान्तस्य दुष्टत्व प्रागेव च निरूपितम् ।

एकं शास्त्रं क्वचिन्मानं क्वचिन्नेत्यनिबन्धनम् ॥ १४ ॥

निरुपायो न वक्ता चेत्सोपायो नानुपायतः ।

आगमोक्त उपायस्य(श्चेत्)नाऽऽगमो वक्तृ-हानि च (नितः) ॥ १५ ॥

सोपायानां[तदीशो हि ना]गमस्योपदेशकः ।

निरुपायो न वैयर्थ्यात्प्रमा-हानेश्च साधनात् ॥ १६ ॥

किञ्च वेद-प्रमाणं न विरुद्धात्थावबोधनात् ।

एकान्ताभेद-भेदौ हि तत्रोक्तौ सर्व-वस्तुनः ॥ १७ ॥

तथा सर्वविदस्तीति स नास्तीति च चर्चितम् ।

हिरण्यगर्भं सर्वज्ञ इत्यादेर्वै[दवाक्यतः] ॥ १८ ॥

नियोग-भावनारूपं भिन्नमर्थद्वयं तथा ।

मदृप्रभाकराभ्यां हि वेदार्थत्वेन निश्चितम् ॥ १९ ॥

अर्थवादत्वमेकस्य तद्वाक्यस्येति चेद्विदम् ।

कुतो ज्ञातं न वेदात्स्यात्सवार्थ-प्रतिपादनात् ॥ २० ॥

सव्याख्यानां न(तान्) वेदाच्च नियतार्थ-विनिश्चयः ।

[तद्व्याख्यानस्य] बाहुल्याद्विन्नार्थ-प्रतिवा(पा)दिनः ॥ २१ ॥

ततः प्रमाण-वैकल्याददेहो देहवानपि ।

निरुपायो न सर्वज्ञः सोपायोऽयुक्तदूषणः ॥ २२ ॥

इति नित्यैकान्तप्रमाणे सर्वज्ञभाव सिद्धिः ॥ ६ ॥

[७. जगन्कतुर्भाष-निदिः]

तत्र. गोपाय ७५[३५ १५५५-नात्ता]दि-दृष्टम् ।
 मर्मवशात्पदेभ्यो ए मयतो सुनिभायतः ॥ १ ॥
 *उपोवि-शाम्वादिदन्तिव्यमन्यधानुपर्वोचन. ।
 नमोऽस्मात्तामस्यमनीन्द्रमा सुनिरिष्यते ॥ २ ॥
 निरुपाये न वा सुनिभाय्यापकृत्य-भाषनान् ।
 क(तु)ष्टनायनाय कुला(मदी)मोषानेऽपि न [नियते] ॥ ३ ॥
 [निभूत] इत्यन्ता-जायमर्थमोपासमूर्त्ये* ।
 इत्यादि-भाषन-महावा-मर्तद्वि कुलेऽप्यवस्था ॥ ४ ॥
 गिर्यप्योक्तयः मन्त्राः इति सैन्यपःभूतेः ।
 क-पनाया विर-पत्याह हि बुद्धय नमूना ॥ ५ ॥
 नाना-भाष-दिव-मोऽपि नाना पौन्यमिष्टं भवेत् ।
 निभूत-कल्पन[१]भावना[भीमोऽप्ये न]व. ॥ ६ ॥
 विद्वत्पौन-दन्त-मन्त्राऽप्यमिष्टा म्यान्मनाहना ।
 श्रुतो कुलोऽप्यप्ये य पपृष्टे दुष्टदामिनि ॥ ७ ॥
 विद्वत् क(विद्या)म-प-मोनिर्देह-मूर्त्ये वि मन्त्रम् ।
 मोषापो निरुपायो वा भवेत्तत्तदप्यनुपपन्नम् ॥ ८ ॥

१ *विद्वत्पुनश्च सर्वोक्तयस्तद्वत्कर्मोऽपि, कतिपयैर्वादिमोक्षोक्तय-
 कात्पुनर्न. इति भाष. ।

२ इत्यादि-मर्तद्वि १-१ ।

३ *विद्वत्पौन-दन्त-मन्त्राऽप्यमिष्टा म्यान्मनाहना ।

मोषापो निरुपायो वा भवेत्तत्तदप्यनुपपन्नम् ॥

आत्मदृष्टानुकूल्ये ..... चेत्परवानयम् ।

स्यादज्ञो वाऽन्यथा ज्ञात्वा स्व-बाधान्को विधित्सति ॥ ६ ॥

ततः सर्वज्ञ एव स्याज्जगत्कर्तेति बुद्धितः ।

तत्कर्तृसाधनायोक्तं मान(न)किञ्चिज्ज्ञसाधनम् ॥ १० ॥

तच्चेदं स्यान्महीध्रादि बुद्धिमद्वेतुक, यथा ।

कुम्भाद्यचिदुपादानात्कार्यत्वाद्वा भ[वे]रि(दि)ति ॥ ११ ॥

किञ्चिज्ज्ञश्च भवेन्नैव जगत्कर्ताऽस्मदादिवत् ।

ततोऽयं कर्तृवादी स्यात्स्ववधाय कृतोद्यमः ॥ १२ ॥

स्व-परद्रोहिदैत्यानां सृष्ट्यभ्युपगमान्नु ।

कर्तुः किञ्चिज्ज्ञता सिद्धा तत्किं नाऽयं सुबो(वा)धकः ॥ १३ ॥

दैत्यस्यादृष्टतः सृष्टौ परवानज्ञ एव वा ।

दैत्याऽदृष्ट-द्वयोः सृष्टौ मिथो स्याद्व्यभिचारिता ॥ १४ ॥

अतत्कार्यसुरादौ च कार्यत्वादेर्विलोकनात् ।

अदृष्टं स्यादपूर्वादि चिदुपादानमित्यसत् ॥ १५ ॥

अदृष्टं चाचिदुत्पन्नं मोहकृत्वात्पु(त्सु)रादिवत् ।

मोहः सुरादितो दृष्टो ह्यदृष्टश्च तदत्यये ॥ १६ ॥

ततोऽचिदाऽत्र दृष्टेयमन्वय-व्यतिरेकता ।

मोहस्येत्यचिदेवेदं दृष्टं मोहकृतेरिति ॥ १७ ॥

तया^१ कारण-कार्यत्वं धूम-बह्वादिपूच्यते ।

अनित्यत्वाददृष्टस्य कार्यत्वमविवादतः ॥ १८ ॥

हेतु-द्वयं च दैत्याङ्गं ततः स्याद्व्यभिचारिता ।

आत्मस्वाकाश-कालादेरेव यस्मादकार्यता ॥ १९ ॥

१ अन्वयव्यतिरेकतया, 'अन्वय-व्यतिरेकसमधिगम्यो हि कार्य-कारणभावः इत्यर्थः ।

मन्त्रः - ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३७ ॥

निर्दिष्टायाः तस्य निःशुद्धिर्वा भूत-सृष्टिगर्भात्कृतम् ।

॥ १३ ॥

इति समाप्तं भाग-विधिः ॥ ७ ॥

[अष्टमस्कन्ध-निर्दिष्टः]

मयि नष्टं नमः श्रीगणेशाय नमः ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

பாஷா: ஃபிர்ஸ்த் ஸ்டீப் டிரைவரஸ் :

अथ महाभारतस्य अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

महामायाय नमः ॥ ३ ॥

प्राज्ञैः श्रुतं । अस्माकं नृणां हि प्राज्ञैः ।

नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते ॥ ५ ॥

इहोक्तं परांशो हि शिरोमण्य म हि मयैव ।

॥ १ ॥

हृदय मर्माङ्गुली विमर्श-चन्द्रिका ।

[illegible]

五、本行 在 2013 年 12 月 31 日

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥

वीतरागस्य नेच्छाऽस्ति कथं स्याद्वक्तृतेत्यसत् ।

न हि स्या^१त्तया^२, स्याच्चेत्, तया^३ज्ञस्याऽस्तु शास्त्रवाक् ॥ ८ ॥

^४तदिच्छायामवक्तृत्वाद्, गोत्र [प्र]स्वलनादिषु ।

तदभावेऽपि वाग्दृष्टै^५(ष्टा), सा पुञ्जानात्, न चेच्छया ॥ ९ ॥

सार्वज्ञ-सहजेच्छा तु विरागेऽप्यस्ति, सा हि न ।

रागाद्युपहृता, तस्माद्भवेद्वक्तैव सर्ववित् ॥ १० ॥

पुरुष[त्वादि]हेतुश्च नैव सर्वज्ञ-बाधकः ।

जैमिन्यादौ च तद्दृष्टेर्विरोधाभाव-निश्चयात् ॥ ११ ॥

किञ्चिज्ज्ञे तद्दृशिश्चेत्स्यात्सर्वज्ञेऽप्यविरोधतः ।

विरोधो ह्यल्पयोश्च स्यादल्पो दीपान्धकारवत् ॥ १२ ॥

वेद-वाक्यं प्रमाणं न विरुद्धार्थावबोधनात् ।

उन्मत्त-वाक्यवत्तत्र भेदाभेदौ विरोधिनौ ॥ १३ ॥

अर्थवादत्वमेकस्येत्येतत्प्रागेव दूषितम् ।

तत्र वेदान्^६ तद्बाधस्तत्सर्वज्ञोऽस्त्यबाधतः ॥ १४ ॥

एवं सार्वज्ञ्य-सद्भावाद्भगवत्यर्हति स्फुटम् ।

अन्येष्वसम्भावाच्च स्यात्स वोपास्य इति स्थितम् ॥ १५ ॥

अपि चातीन्द्रियार्थत्वे पुंवाक्यत्वान्न हि प्रमा ।

अर्हद्वाक्यं यथा बुद्धवाक्यमित्यपि दुर्मतम् ॥ १६ ॥

ऐन्द्रियार्थे हि वाग्दृष्टा दोषेणैवाप्रमाऽन्यथा^७ ।

आप्तवाक् चाप्रमा स्यात्तत्सा^८ परोक्षेऽपि तेन सा ॥ १७ ॥

१ वक्तृत्वा इति शेषः । २ इच्छया । ३ इच्छया । ४ अज्ञस्य । ५ सर्वज्ञे

६ प्रमा च गुणैर्नैव । ७ अतीन्द्रियेऽर्थे ।

अथ एतन्मार्गोऽपि तार्थोऽप्रामाण्यस्य सः ।

‘‘मार्गसंनिधानं हेतुस्य नान्यप्रामाण्यस्यार्थः ॥ १८ ॥

हेतोः सत्त्वार्थस्य स्याद्दृष्टा दृष्टा (दानां) यत्तन्मार्गोऽपि सः ।

मार्गस्य दानस्य स्याद्दृष्टा दृष्टा (दानां) यत्तन्मार्गोऽपि सः ॥ १९ ॥

नान्यप्रामाण्यस्य हेतुस्य दानां यत्तन्मार्गोऽपि सः ।

हेतुस्य दानां यत्तन्मार्गोऽपि सः ॥ २० ॥

मार्गः प्रामाण्य-हेतु-दानां यत्तन्मार्गोऽपि सः ।

हेतु-दानां यत्तन्मार्गोऽपि सः ॥ २१ ॥

हेतु-दानां यत्तन्मार्गोऽपि सः ॥ २२ ॥

—

कुञ्चिकाविव चोत्पन्न-मिथ्या-मणि-धिया कथम् ।

मणिर्लाभ्यते चेन्नैवं तल्लाभो न हि तद्विया ॥ ५ ॥

गृहान्तर्मणिमध्यज्ञात्पश्यतो मणि-लाभतः ।

तन्निमित्तं तु मिथ्यादिस्तन्नेष्टाप्तिरमानतः ॥ ६ ॥

साध्यते विभ्रमैकान्तस्तदन्योपाय-हानितः ।

पा[रि]शेष्याच्च न [मानं स्याद्वि]भ्रमनिषेधने ॥ ७ ॥

इति चेत्तद्द्वयं च स्यान्ना(न्मा)नमिष्ट प्रसाधने ।

अमानादनुपायादेरसाध्यः किमविभ्रमः ॥ ८ ॥

ततो यथाऽविनाभावः प्रमाणास्तित्व-साधने ।

अदृष्टान्तेऽपि निर्णयितस्तथा स्यादन्य-हेतुषु ॥ ९ ॥

दृष्टान्त-रहिते कस्मादविनाभावनि[र्णयः] ।

[अ]न्यत्र ज्ञात सम्बन्ध-साध्य-साधनयोर्भवेत् ॥ १० ॥

इति चेत्पक्ष एव स्यादविनाभाव-निर्णयः ।

विपक्षो(क्षे) बाध-सामर्थ्यात्तर्काच्चस्य विनिश्चयः ॥ ११ ॥

पक्षे तन्निर्णयो न स्यात्साध्यस्याप्रतिपत्तितः ।

साध्य-साधनवित्तौ हि पक्षे तन्निर्णयो भवेत् ॥ १२ ॥

अथ साध्यपरि[च्छेदस्तर्का]दन्यत एव वा ।

सिद्धमेव भवेत्साध्यं तत्सिद्धयर्थानुमा वृथा ॥ १३ ॥

इति चेदविनाभावः साध्य(ध्या)ज्ञानेऽपि गम्यते ।

तस्य हेतोः स्वरूपत्वात्सामग्रीतोऽस्य निर्णयः ॥ १४ ॥

तदभावे त्वनिर्णीतिः क्षणिकत्वादिवद्भवेत् ।

ततोऽनुमापि ना(सा)र्था स्यात्तया साध्यस्य [बोध]तः ॥ १५ ॥

अथवा, साध्य-सामान्य-वित्तर्कस्तद्विशेषव(वि)त् ।

अनुमाहेतुना व्याप्तिस्तत्सामान्यस्य हीष्यते ॥ १६ ॥

वदन्त्याप्यपमानादय, वक्षे माध्याम्य य मरुतः ।
 न हि माध्याम्यो व्याप्तिश्चान्नान्नशेषोपाने ॥१७॥
 माध्याम्यपानयोश्चाप्येवमाकल्पयेत् नित्यये ।
 माध्याम्ये वाक्च न स्यात्तन्मूलादादिहेतुवत् ॥१८॥
 स इयामन्ताय पुत्राणादन्यपुत्रयदित्यातः ।
 माध्याम्य-इदमर्थनिर्वाह्या इयामन्तं हि न सिद्धयति ॥१९॥
 वदन्त्याप्यपानयेत्यायां एतान्ते व्याप्ति-दर्शनात् ।
 हेतुर्भावेन च योऽत इत्याभासो न कश्चन ॥२०॥
 विप्रसूतः च मरुतिः पञ्चाशन्मनुजयधमः ।
 मरुतोऽन्यदप्यति-वैकल्यादप्यान्नादेवता मिथ्या ॥२१॥
 मरुतोऽन्यदप्यति-वैकल्यादप्यान्नादेवता मिथ्या ॥२२॥
 मरुतैव माध्याम्यान्नादेवताऽन्यदप्यान्नादेवता ॥२३॥
 तथा च वक्ष मरुत्यादप्यति-वैकल्यात् ।
 विप्रसूतः माध्याम्यान्नादेवताऽन्यदप्यान्नादेवता ॥ २३ ॥
 इत्यर्थोऽनिर्वाहमात्र-निर्वाहः ॥ ६ ॥

[वेदोपाधेयत्व-निर्वाहः]

विप्रसूते न तु कायोऽस्ति ज्योतिःसात्त्विकं हि वेदतः ।
 अथोपाधेयत्वं, विप्रसूते कां वेदपि माध्याम्य ॥ १ ॥
 मरुतोऽन्यदप्यान्नादेवताऽन्यदप्यान्नादेवता न द्वापते ।
 वक्ष मरुत्यादप्यति-वैकल्यात् योऽन्यदप्यान्नादेवता ॥ २ ॥

१. मरुतोऽन्यदप्यान्नादेवता, न कायोऽस्ति ज्योतिःसात्त्विकं हि वेदतः ।
 २. वक्ष मरुत्यादप्यति-वैकल्यात् योऽन्यदप्यान्नादेवता ।

पौरुषेयो भवेद्वेदो वर्णैर्वाक्योऽत्मकत्वेनतः ।

भारतादिवदित्येवमनुमानस्य दर्शनात् ॥ ३ ॥

वेदे वर्णस्य वर्णानामभिव्यक्तिकर्मस्य च ।

नित्यताऽन्यत्र वर्णानामेकवक्तृस्मृत्यैदि ॥ ४ ॥

न च वर्णस्य नित्यत्वं देश-कालादिभेदिनः ।

तस्यैव प्रतिपन्नत्वात्षटादेरिव सर्वथा ॥ ५ ॥

स एवायमकारादिरित्यादिप्रत्ययोऽपि वै ।

सादृश्यात्स्यादभेदाच्चेदात्माद्वैतश्च सम्भवेत् ॥ ६ ॥

सैवेयं स्यादहंबुद्धिरिति प्रत्ययभावतः ।

साध्यते तच्च नाभेदप्रत्ययाद्देविभ्रमात् ॥ ७ ॥

भ्रान्तेयं प्रत्यभिज्ञा स्यादात्म-भेदस्य दर्शनात् ।

अभेदे सुख-दुःखादेः प्रत्यात्मा(त्मा?)नियतिः कथम् ॥ ८ ॥

इति चेत्किं न वर्णेषु भ्रान्तो सो तुल्यदोषतः ।

उदात्तांन्यादिभेदो हि सर्वस्तत्र च वीक्ष्यते ॥ ९ ॥

अभिष्यञ्जकं वाग्यादेर्भेदाद्भेदोऽत्र चेदयम् ।

उपाधिभेदतोऽभीष्टा सुखादेर्नियतिः परैः ॥ १० ॥

प्रदेशाद्यैरखण्डस्य नित्यशुद्धस्य चात्मनः ।

व्यापिनोऽन्यैर्न भेदश्चेत्तादृग्वर्णेष्वयं कथम् ॥ ११ ॥

ततः स्यात्प्रत्यभिज्ञानादोष-साम्याच्च सर्वथा ।

वर्ण-नित्यत्वसिद्धिश्चेदात्माद्वैतस्य च स्थितिः ॥ १२ ॥

वाच्य-वाचकसम्बन्ध-परिज्ञानं न सम्भवेत् ।

वर्णादश्चेदनित्यत्वं सङ्केतित-वचः-क्षयात् ॥ १३ ॥

स्यादयं गौः पटोऽयं स्यादिति सङ्केतितं वचः ।

स्थायि चेत्तदनुस्मृत्या वाच्ये(च्यो)ऽर्थो हि न चान्यथा ॥ १४ ॥

यद्वेदाध्ययनं सर्वं तदध्ययन-पूर्वकम् ।

तदध्ययन वाच्यत्वादधुनेव भवेदिति ॥ २७ ॥

इत्यस्मादनुमानात्स्याद्वेदस्यापौरुषेयता ।

ततः स्यात्पौरुषेयत्व-अतिज्ञाऽनेन बाधिता ॥ २८ ॥

इति चेत्स्यादयं हेतुरप्रयोजक एव वै ।

अविनाभाव-वैकल्यात्तद्भावेऽस्याप्ययं भवेत् ॥ २९ ॥

पिटकाध्ययनं सर्वं तदध्ययन-पूर्वकम् ।

तदध्ययन-वाच्यत्वादधुनेव भवेदिति ॥ ३० ॥

अपौरुषेयता वेदे कर्तुरस्मरणाद्भवेत् ।

इति चेत्साऽनुमा व्यर्था न हि सिद्धस्य साध्यता ॥ ३१ ॥

कर्तुरस्मरणादेव सा साध्या चेत्तथा न किम् ।

बौद्धैरपि तदस्मृत्या पिटके साऽपि साध्यते ॥ ३२ ॥

बौद्धैः स्मृतोऽत्र कर्ता चेद्वेदेऽपि स्मृत एव सः ।

तैरप्यत्रास्मृतोऽयं चेदसाध्याऽपौरुषेयता ॥ ३३ ॥

श्रुतौ तत्स्मृतिरन्येषां प्रमा मा चेन्न तु प्रमा ।

तत्स्मृतिः पिटकेऽपि स्याद्बौद्धीयत्वाच्छ्रुताविव ॥ ३४ ॥

पिटके तत्स्मृतिश्चेत्स्यात्प्रमा प्रामाण्यमप्यलम् ।

पिटके स्याद्धि बौद्धानां तत्स्मृतेरपि भावत ॥ ३५ ॥

प्रामाण्यं पिटके न स्याद् बौद्धस्यैवात्र तत्स्मृतेः ।

कर्तृमत्वं तु सिद्धं स्यात्परैरप्यत्र तत्स्मृतेः ॥ ३६ ॥

इति चेत्कर्तृभावोऽपि तदस्मृत्या श्रुतौ कथम् ।

बौद्धस्य तत्स्मृतेरेव भावात्तत्कर्तृसिद्धितः ॥ ३७ ॥

ततो यथैव बौद्धानां प्रामाण्यस्मृतिरप्रमा ।

पिटके स्यात्तथा वेदेऽप्यप्रमैव तदस्मृतिः ॥ ३८ ॥

नतो केनच नैव गमागन्तु सम्भगमादपि ।

अपीर्येयता, नगमागिभता ग्यास्वीर्येयता ॥ ३६ ॥

इति वेदपीर्येयत्वं निश्चितः ॥ ६० ॥

[११. परतः प्रामाण्य-सिद्धिः]

॥ १ ॥ यत्र प्रमाणाणां प्रामाण्यनिर्णयः सम्यक्ताम् ।

प्रतिदृश्योद्गमनी शक्तिः पशुमन्येन शक्यते ॥ १ ॥

इति शक्तिव्यवस्थायाद्वेदोद्भिः स्वात्तवतः प्रमा ।

नगमाग्य यौग्येयत्वं मरवे वेद न सा श्रुतः ॥ २ ॥

इत्याद्यन्तरप्रमाणाणां प्रामाण्यं परतो भवेत् ।

गमा, नवाद्गुमानेन यद्व्यवहारो न साध्यते ॥ ३ ॥

प्रामाण्यं न प्रमाणाणां स्वतोद्गमाद्यवच्छेदः ।

प्रामाण्यमत्र अन्यवच्छेदो न प्रामाण्यतः ॥ ४ ॥

प्रामाण्यस्य सर्वेषामनुपायाः परतो यथा ।

द्वौघैर्यथैवैरक्यानामात्रेण साधनः ॥ ५ ॥

निर्वाच्यत्वं वाच्यव्यवहारतोऽन्यम् ।

भावेनप्रमाणाणां निर्वाच्यत्वं निश्चितम् ॥ ६ ॥

॥ १ ॥ प्रमाणाणां पश्चात्तन्निर्वाच्यत्वं परं भवेत् ।

नैव प्रामाण्यमन्येन यन्वेदव्यवहारताम् ॥ ७ ॥

प्रमाणव्यवहारो यतो प्रमाणाः स्वतः पशु ।

विषयाद्यवधारणे हि भवति तान् प्रामाण्यम् ॥ ८ ॥

नैव प्रमाणा निर्वाच्यत्वं प्रामाण्यनिर्वाच्यता ।

प्रामाण्यस्यैव प्रामाण्यद्वारा तन्निर्वाच्यम् ॥ ९ ॥

परतोऽस्य [हि] चोत्पत्तिस्त्रिन्द्रियाणामदोषतः ।

हेतोस्त्रैरूप्य-साकल्याच्छब्दस्याप्ताच्च सम्भवात् ॥ १० ॥

दोषाभावो गुणः कस्मान्नौरूपत्वतयेत्यसत् ।

त्रैरूप्याभाव एव हि हेतुदोषो न सम्भवेत् ॥ ११ ॥

पक्षधमेत्वमुख्यैतत्त्रैरूप्याभावतः परम् ।

दोषो नास्ति ह्यदृष्टोऽपि स्याच्चेत्स्यादिन्द्रिये गुणः ॥ १२ ॥

ततो दोषान्तरादृष्टे त्रैरूप्याभाव एव वै ।

हेतुदोषो गुणोऽप्येव स्याद्दोषाभाव इन्द्रिये ॥ १३ ॥

किञ्च स्याद्दोष एषोऽपि त्रिरूपाभाववादिनाम् ।

भिन्नो भावो ह्यभावोऽपि भेदाभेदप्रवादिनाम् ॥ १४ ॥

हेतोरपि गुणस्तस्य तत्साकल्यं न चेदिदम् ।

गुणो भवेत्स दोषोऽपि तद्वैकल्यं कथं भवेत् ॥ १५ ॥

हेतोः स्वरूपमेवेदं तत्साकल्यं यदीष्यते ।

तद्वैकल्यं न दोषः स्यात्स्वरूपाभाव एव वै ॥ १६ ॥

हेतौ तदन्यदोषोऽस्ति धीहेतु वात्तदक्षवत् ।

अक्षेष्वन्योऽपि दृष्टो हि काचादिरिति चेदसत् ॥ १७ ॥

अक्षेष्वन्यगुणोऽप्यस्ति धीहेतुत्वाद्यथा वचः ।

इत्यस्मादनुमानाद्धि गुणः स्यादिन्द्रियेष्वपि ॥ १८ ॥

दृष्टान्ते साध्यवैकल्यं शब्दस्यागुणवत्त्वतः ।

उभयवासिद्धौ हि दृष्टान्त इति चेदसत् ॥ १९ ॥

शब्दे दोषोद्भवस्तावद्वक्त्रधीने इति स्थितिः ।

तदभावः क्वचित्तावद्गुणवद्वक्तृकत्वतः ॥ २० ॥

इति वार्तिकतः शब्दगुणवत्त्वाविवादतः ।

गुणवद्वक्तृकत्वं हि शब्दस्यात्रैव सम्मतम् ॥ २१ ॥

न चान्यद्ग्राह्यमस्त्यत्र सा स्यात्क्रियविषया प्रमा ।
 १मानसं नास्तिताज्ञानं नाक्षादुद्भवमित्यसत् ॥ ४ ॥
 स्वार्थानुमानसम्भूतिर्घटादिस्मरणे भवेत् ।
 हेत्वादिवचने तत्स्यात्परार्थाऽपि च साऽनुमा ॥ ५ ॥
 घटादिस्मरणाभावे ग्राह्या स्यात्क्वत्वलैव भूः ।
 अध्यक्षात् निषेधो वा विधिर्वाऽस्ति घटादिषु ॥ ६ ॥
 विधिमात्रग्रहेऽध्यक्षादद्वैतस्थितिरित्यसत् ।
 विधावन्यनिषेधोऽपि तयोस्तादात्म्यतो भवेत् ॥ ७ ॥
 निषेध्याग्रहणेऽप्यन्यनिषेधः कथमित्यसत् ।
 भावाभावात्मके भावे भाववित्स्यादभाववित् ॥ ८ ॥
 तदभावो घटादेशचेत्स्यादस्याभाव इत्यसत् ।
 अन्याभावो हि जातोऽस्य स्वोपादानस्य शक्तिः ॥ ९ ॥
 मरीचिकाद्यभावो हि जलादिग्रहणेन चेत् ।
 ग्राह्यः कथं प्रवर्त्तत निःशङ्कस्तदपेक्षकः ॥ १० ॥
 ततोऽभावप्रमा नैव तद्ग्राह्यान्तर-हानितः ।
 भावाद्भिन्नो न चाभावः कार्यद्रव्यं हि नान्यथा ॥ ११ ॥
 प्रागभावे स्थिते तस्य घटादेर्नेह सम्भवः ।
 तदुपमर्दनतश्चेत्किं स्यात्तदुपमर्दकम् ॥ १२ ॥
 तत्कार्यस्य स्वरूपं चेत्स्यादन्योन्यसमाश्रयः ।
 तदुपमर्दनकार्यात्कार्यं तन्मर्दनादिति ॥ १३ ॥

१ गृहीत्वा वस्तुसद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् ।

मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽज्ञानपेक्षया ॥

—भी० श्लो० अभाव० श्लो० ११ ।

तस्माद्दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः ।

इति तद्वान् विरोधश्च तन्न व्याप्तिविदक्षजम् ॥८॥

तद्विच्छेदनुमा तत्राप्यन्या तद्विद्वत्पुनस्तथा ।

इत्येवमनवस्था तत्तद्विच्छेदकं. प्रमा च सः ॥९॥

अगृहीतार्थताऽप्यस्य [नानास] कलनग्रहात् ।

नाध्यक्षादि हि नानोल्लेखात्म-सङ्कलने क्षमम् ॥१०॥

साध्य-साधनसम्बन्धस्तर्कस्य विषयः स च ।

तदुत्पत्त्यादिसम्बन्धाभावात्तद्विषयः कथम् ॥११॥

असम्बद्धार्थबोधानां घटोऽभूद्विषयः, पटः ।

नैवेति, नियमायोगाद्विषय[ज्ञानयोर्ननु] ॥१२॥

इति चेद्योग्यतैवास्तु सम्बन्धो विषयेऽस्य च ।

प्रत्यक्षस्येव तस्यापि योग्यता नन्वपेक्षते ॥१३॥

अन्यथा धीर्जडाकारा किं न वेद्ये घटादिके ।

साकारज्ञानवादे हि नैरश्या धीर्न चांशवित् ॥१४॥

रूपेणै(णे)व रसाद्यैश्च सन्निकर्षेऽपि चक्षुषः ।

रसादि किं [न वेद्यं स्याच्चक्षुषा] योग्यता-द्विषाम् ॥१५॥

किञ्चासद्ग्रहणे बुद्धेर्योग्यतैव निबन्धनम् ।

तदुत्पत्त्यादिसम्बन्धो न नीरूपास(रूपाख्य)ता धियः ॥१६॥

तत्सत्यप्यन्यसम्बन्धे तदभावेऽपि योग्यता ।

अपेक्षयेति, तथा तर्के विषय-नियमो भवेत् ॥१७॥

ततस्तर्कप्रमा व्याप्तिज्ञाऽन्यथानुपपत्तिः ।

भवेत्तेनाविनाभाव-निर्णयश्चेति सुस्थितम् ॥१८॥

विपक्षे बाधनाज्ज्ञाताऽप्यन्यथानुपपन्नता ।

हेतोस्तथोपपत्तिस्तु कथं ज्ञेयेति दुर्मतम् ॥१९॥

प्रा....नां तदात्मत्वे हि सत्ययम् ।
 चिद्वप्रत्ययोऽन्यथा न स्यात्तथाभावोऽप्यभेदिनम् ॥८॥
 पृथक्त्वाग्रहणादेव गुण-गुण्याद्यभेदधीः ।
 वास्तवाभेदतो नात्र वन-सेनादिवुद्धिवत् ॥९॥
 वनादेर्न ह्यभेदोऽस्ति विरलत्वस्य वीक्षणतः ।
 तत्तत्राभेदधीर्न स्यात् ....भेदधीः ॥१०॥
 इति चेत्स्थूलधीश्चैवमगुण्वेवेति कथ्यताम् ।
 बौद्धैर्वनादिदृष्टान्तादगुमात्रं हि सम्मतम् ॥११॥
 अतीन्द्रियत्वतोऽणूनामप्रतीतिस्ततः कथम् ।
 स्थूलादिप्रतिभासोऽत्र प्रतीते(तौ) ह्यन्यथाग्रहः ॥१२॥
 वनाद्यवयवा[श्चूत-शिशपाद्यङ्]घ्रिपादयः ।
 दूरस्थानामिह भ्रान्त्युक्ता भेदाविनिश्चयात् ॥१३॥
 तथा वनादिदृष्टान्तः सौगतानां न युज्यते ।
 गुणाद्यभेद-विभ्रान्तौ युक्त एवेत्यसङ्गतम् ॥१४॥
 न ह्येकान्तेन भिन्नत्वं गुणादीनां च तद्वतः ।
 दृश्यते यद्बलादत्राऽप्यभेद-भ्रान्ति-कल्पनम् ॥१५॥
 ततोऽप्रतीतिरत्राऽपि समानैव तथा सति ।
 अगुणुः स्थूलबुद्ध्यावप्यस्य दृष्टान्ततो भवेत् ॥१६॥
 प्रधानस्थूलसापेक्षा स्थूलधीः परमाणुषु ।
 स्थाणौ पुरुषवीर्यद्वदतस्मिस्तद्ग्रहत्वतः ॥१७॥
 प्रधानं पुरुषो नो चेत्स्थाणौ च न हि तद्ग्रहः ।
 इति गुण्यादिसिद्धेर्न स्थूलधीरगुणसम्भवा ॥१८॥
 इति चेद्गुण-गुण्यादावपि चैवमभेदधीः ।
 न स्यादत्रापि न ह्यस्ति प्रधाना काऽप्यभेदधीः ॥१९॥

एकबुद्धौ न युक्ता हि भ्रान्ताऽभ्रान्तस्वरूपता ।

विरोधादविरोधे स्यादेकस्यानेकरूपता ॥३२॥

तथा च गुण-गुण्यादेरभेदेऽप्यविरुद्धता ।

सिद्धेत्यभ्रान्तिरेवेयं गुण-गुण्याद्यभेदधीः ॥३३॥

ततो हेतोश्च सिद्धत्वं, साध्ये सत्येव सम्भवात् ।

अविना[भाविनश्चे]ति नास्यासिद्ध्यादिदूषणम् ॥३४॥

दृष्टान्ते साध्य-वैकल्यमपि नैवात्र सम्भवेत् ।

संख्यावत्त्वे गुणादेश्च परेषां ह्यविवादतः ॥३५॥

द्वौ गन्धौ, षड् रसा, द्वे च सामान्ये, बहवो मताः ।

विशेषा, समवायः स्यादेक इत्यादिदर्शनात् ॥३६॥

वास्तवी न[गुणादौ स्यात् संख्या,]सा ह्युपचारतः ।

तेषां तन्न गुणादीनां तादात्म्यं च तथेत्यसत् ॥३७॥

असतो हि समारोप उपचारस्तथा सति ।

अभाव एव संख्यायाः पृथिव्यादौ च सम्भवेत् ॥३८॥

एकत्रास्या हि भाक्तत्वे नैवान्यत्रापि सत्यता ।

निर्बाधत्वेन सत्यत्वं [सम्मतं सर्ववादिनाम्] ॥३९॥

वास्तवी चेद् गुणादौ स्यात्संख्या, स्युर्गुणिनो गुणा ।

गुणसूत्रे^१ गुणत्वेन संख्याया पठितत्वतः ॥४०॥

गुणादेर्गुणवत्त्वं च नेष्यते न्यायवेदिभिः ।

गुणा. स्युर्निगुणा इ[ष्टाः शास्त्रे हि न्यायवेदिभिः] ॥४१॥

१ “रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं सयोगविभागौ पर-
त्वापरत्वे बुद्ध्यः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः ।”—(वैशेषिकदर्शन-
सूत्र १-१-६) इत्यत्र गुणप्रतिपादके सूत्रे ।

न हि स्यात्समवायेन तत्सम्बन्धः, तथा परैः ।
 अनुक्तत्वाद्, गुणादौ च द्रव्यत्वस्यानुपञ्जनात् ॥५४॥
 समवायाच्च (यश्च) सम्बन्धः सम्बन्धादन्यतोऽथवा^१ ।
 यद्यसम्बन्धोऽयं स्यात् [सयोगोऽपि तथा भवेत्] ॥५५॥
 न सम्बन्धात्सम्बन्धः परत्रैवमदर्शनात् ।
 समवेतो हि संयोगो द्रव्यसम्बन्धकृन्मतः ॥५६॥
 समवायान्तरेणास्य सम्बद्धेऽप्यनवस्थितिः ।
 स्वतः सम्बन्ध एवास्य सम्बन्धत्वेन चेन्मतम् ॥५७॥
 यथा नान्योऽत्र सम्बन्धः ..... दिरूपतः ।
 स्वरूपमेव सम्बन्धः किं नैवं धर्मतद्वतोः ॥५८॥
 किञ्चान्योन्याश्रयोऽपि स्यात्स्वतः सम्बन्धकल्पने ।
 तद्वि सम्बन्धतासिद्धौ साऽपि तेनापि सिद्ध्यति ॥५९॥
 सम्बन्धत्व प्रतीत्यैव समवायस्य कल्प्यते ।
 स्वतः सम्बन्धतो नेति [नान्योन्याश्रय] इत्यसत् ॥६०॥
 अप्रतीतेरतिव्याप्तेरभेदप्रत्ययादपि ।
 समवायो न तन्नास्य सम्बन्धत्व प्रतीतितः ॥६१॥
 समवाये प्रतीतिश्चेदध्यक्षमविवादता ।
 निर्णयैकात्मना तेन ज्ञाते मशीत्ययोगतः ॥६२॥
 सविकल्पकमध्यक्षं समवाये न चेद्यदि ।
 [सविकल्प] कमस्तीति समवाये प्रतीतितः ॥ ६३ ॥
 इत्यसन्न हि तज्ज्ञानं दृश्यते कापि सांगतैः ।
 उच्चमानमिवाध्यक्षं जडबुद्धिवदेव वा ॥६४॥

तदवस्था गता न स्यात्सापि निर्णीतिरित्यसत् ।
 तेऽप्यविद्या विहा स्युः सा ह्यविद्याऽत्र चर्चिता ॥५४॥
 अतस्मिन्स्तद्ग्रहो भ्रान्तिरविद्या सापि कस्य वा ।
 न ब्रह्मजीवयोर्युक्ता केन तद्भ्रान्तिरित्यपि ॥५५॥
 परतः प्रमितत्वं चेद् ब्रह्मणः स्यादनित्यता ।
 पूर्वमप्रमितरयैव पश्चात्प्रमितता यतः ॥५६॥
 तस्य प्रमितता नो चेत्तदस्तीति वचः कथम् ।
 स्फुरणाच्चेत्तदर्थोऽपि न ह्यन्यस्वपरग्रहात् ॥५७॥
 स्फुरणमेव चेद् ब्रह्म तदस्तीति वचः कथम् ।
 स्फुरणाच्चेत्तदर्थोऽपीत्यादिचोद्येन चक्रकम् ॥५८॥
 स्फुरणं नाम भानं स्यान्न 'गमिति चेद्' 'म् ।
 सर्वोद्भवमिदं ब्रह्म न विवादोऽत्र कस्यचित् ॥५९॥
 इत्यसन्न हि तद्भानं सर्वभेदेव दृश्यते ।
 प्रत्यात्ममानभिन्नं हि निर्विवादं विलोक्यते ॥६०॥
 उपाधिभेदतो भेदः कल्पितो नैव वास्तवः ।
 न ह्याकाशस्य भेदः स्याद् घटाकाशादिभेदतः ॥६१॥
 इत्यसद्भेदसंवित्तिभ्रान्तित्वात् कल्पिता भवेत् ।
 जीवब्रह्मान्ययोर्नेति प्रा[गेव प्रति]पादनात् ॥६२॥
 किञ्च कल्पित एवायं भेदस्तस्येति निश्चयः ।
 मानाच्चेद् द्वैतमन्यस्मात् किन्नायं स्यादकल्पितः ॥६३॥
 न ह्यप्रमाणतः सिद्धं किञ्चिदेवेति युक्तिमत् ।
 तस्माद्भ्रान्तस्य भेदः स्यादबोधात्तेन ..... ॥६४॥
 निर्वाधे बाधशङ्कायां ब्रह्मण्यपि .....
 .....त्वपराभ्यामिति स्थितम् ॥६५॥

द्विष्ट[त्वाच्च] हि भेदोऽयं न ह्येकस्यैव यु[ज्यते] ।

पर्वते ग्रामतो दूरे किमदूर. स पर्वतात् ॥७६॥

स्वर्णस्य रुचकादेः स्यात् तद्विनाशोऽप्यनाशत ।

भेद एव न तस्यास्माद्विना स्वर्णमतदृशो. ॥७७॥

इति चेत्स्वर्णतो नित्यादभिन्ना रुचकादयः ।

किं नष्टास्तेषु चेन्न ..... नाशवत् ॥७८॥

नापि स्वर्णादिरूपस्य नाशस्तद्रूपनाशतः ।

सर्वथा न हि नाशोऽस्ति दीपो हि तिमिरात्मना ॥७९॥

मिथस्तद्द्वयभेदेऽपि न ब्रह्मपरयोरयम् ।

यतो निर्वचनीयत्वं भेदान्याभ्यां तयोः स्थितम् ॥८०॥

अविद्यत्वात्परस्येति यद् ..... सति ।

न ब्रह्मनित्यनिर्मुक्तं तथा तस्याविनिश्चयान् ॥८१॥

कुतो ब्रह्मणि मुक्तत्वमनिर्णीतं तदेति चेत् ।

अविद्याख्यपराद्धेदे तस्यावाच्येऽत्र संशयात् ॥८२॥

तस्मान्निरर्थिका, ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपकम् ।

इत्यादिश्रुतिराविद्यारूपस्याप्यत्र सम्भवात् ॥८३॥

आविद्यतो हि निव ..... ते ।

तदभेदे कथं तस्य सर्वथा मुक्तिसम्भव. ॥८४॥

तन्मुक्तमेव चेद् ब्रह्म भिन्नं चाविद्यतस्ततः ।

तरयाभावो विरूपं स्यादितरेतरसंज्ञि(ज)कं ॥८५॥

तस्मिन् सति सदेकान्तरूपं ब्रह्म न सिद्धयति ।

तस्याभावेऽपि रूपे किं सदेकान्तस्वरूपतः ॥८६॥

तत्सदेकान्त ..... च्छता ।

आविद्यञ्च परं न स्या ..... ॥८७॥

[illegible]

यत्साधकतमं तस्याः तच्च स्यात्तदभेदि वै ।

घटादिस्तत्तमं हीष्टं तदभेदि मृदादिकम् ॥१००॥

न चक्रमित्यभेदित्वमचितिशिव एव हि ।

समितिर्ननु चिद्रूपा न ह्येषा स्यादचिन्मयी ॥१०१॥

किञ्च स्यात् कस्यचिद्ध्वंसो विरुद्धार्थमसौ यथा ।

प्रका... ॥१०२॥

[प्र]मितं चक्षुषेत्यादिप्रयोगस्तूपचारतः ।

प्रमीयते गवाक्षेण खमित्यादिप्रयोगवत् ॥१०३॥

संशयादिधियो नैव सम्यग्ज्ञानत्वसम्भवः ।

तत्त्वे हि तदसम्यक्त्व नास्तेव न चार्थतः ॥१०४॥

ततः स्थितं प्रमा... ।

... एणं स्थानाचिदादिकमित्यपि ॥१०५॥

तथोपपत्तिरेव स्यादन्यथानुपपन्नता ।

पर्युदासनर्थत्वादिति कस्याश्च सिद्धिता ॥१०६॥

सम्यग्ज्ञाने प्रमाणे च तज्ज्ञान ब्रह्मणो यदि ।

स्वतो वित्तिरिति, प्राप्तं प्रागुक्तं तत्र [दूषणम्] ॥१०७॥

... भ्रो ब्रह्मणो यदि ।

भवेद् गत्यन्तराभावाद् ब्रह्मैव जीव एव वा ॥१०८॥

ब्रह्मैव चेत् सतो चित्तादुक्तदोषोऽन्य एव चेत् ।

ब्रह्मणो भाव एव स्यादिति स्यात्स्वमतच्युतिः ॥१०९॥

यद्यभेदः कथञ्चित्स्यादविद्या ...

... कथम् ॥११०॥

भिन्नः सन्नेव जीवश्चेद् द्वैतमाविद्यरूपकः ।

यद्यसौ ... ज्ञानसम्भव ॥१११॥

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1950年1月1日 星期一

॥ अथ शिवसंज्ञा ॥

... ..

इत्येवं आगुप्य दत्तः सङ्गमार्गेण जायते नो भयं ॥२२॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

1954年10月1日
 1954年10月1日

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ

[illegible]

संविधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

[illegible]

THE

... ..

[illegible][illegible]

蘇軾詩集卷之四

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

.....यं निर्वाधे प्रत्ययत्वतः ।

ब्रह्मवन्न हि तत्सत्त्वे[चा]प्यन्यदनिबन्धनम् ॥१४८॥

इत्यतो भेदसत्त्वे स्यादभ्रान्तो(न्ता)भेदधीः स्फुटम् ।

ततस्तद्भ्रान्तिविच्छेदोऽप्ययुक्तं ब्रह्मधीः फलम् ॥१४९॥

शुक्तिका रूप्यवान्मथ्या दृश्यत्वा.....

..... भावहानितः ॥१५०॥

अन्यथा प्रतिभासत्वात्तद्वद्ब्रह्माप्यसद्भवेत् ।

तद्रूप्ये प्रतिभासत्वं दृश्यत्वमिव हीयते ॥१५१॥

निर्वाधप्रतिभासत्वं ब्रह्मणीव परत्र च ।

तन्नास्मादनुमानाच्च तद्धेतोरस्ति बाधनम् ॥१५२॥

.....

विश्वभेदो भवेत्तोयतरङ्गेष्विन्दुभेदवत् ॥१५३॥

यथैव तत्तरङ्गेषु चन्द्रश्चन्द्र इति स्फुटम् ।

अभेदेनानुविद्धत्वाच्चन्द्रभेदो मृषा मतः ॥१५४॥

तथा घटादिभेदोऽपि सत्सदित्याद्यभेदतः ।

अनुविद्धो मृषैवे..... ॥१५५॥

..... रित्वं तद्धेतोः स्यान्निरङ्कुशम् ।

हेतु-साध्यादिधीभेदे वास्तवेऽप्यस्य दर्शनात् ॥१५६॥

धीरियं धीरियं चेति तदभेदानुविद्धता ।

तद्धीष्वपि हि दृष्टेति तद्धेतुस्तत्र चेदयते ॥१५७॥

यद्यवास्तव एवायं तद्धीभेदोऽपि सं.....

..... वास्तवम् ॥१५८॥

ततो भेदाऽमृषात्वं च न भवेदेव वास्तवम् ।

न हि हेतोर्मृषात्वे स्यात्तत्कार्यं चापि वास्तवम् ॥१५९॥

42

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ अथ श्रीगणेशाय नमः ॥

2014年12月14日 星期一 12:14

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११५॥

1947年12月1日

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

सुखं भवति तदा सुखं भवति ।

中 共 青 島 市 委 工 作 部 函 告 第 一 九 五 三 号

अथ हिमालयस्य नामं गृह्यते न - दक्षिण ।

॥ १६५ ॥

अथ पुनः शक्तिप्रतिष्ठा चतुर्थेन शक्तिप्रतिष्ठा ।

इति च तत्रैव सप्तमं भाष्यं समाप्तम् ॥

一、政治
 二、經濟
 三、文化
 四、教育
 五、社會
 六、宗教
 七、藝術
 八、科學
 九、法律
 十、軍事
 十一、外交
 十二、內政
 十三、財政
 十四、稅收
 十五、金融
 十六、交通
 十七、郵政
 十八、電信
 十九、新聞
 二十、出版
 二十一、印刷
 二十二、電影
 二十三、戲劇
 二十四、音樂
 二十五、美術
 二十六、體育
 二十七、衛生
 二十八、醫藥
 二十九、農業
 三十、工業
 三十一、商業
 三十二、貿易
 三十三、銀行
 三十四、保險
 三十五、證券
 三十六、期貨
 三十七、債券
 三十八、股票
 三十九、基金
 四十、信託
 四十一、租賃
 四十二、買賣
 四十三、抵押
 四十四、擔保
 四十五、代理
 四十六、委託
 四十七、授權
 四十八、轉讓
 四十九、繼承
 五十、遺贈
 五十一、遺產
 五十二、債務
 五十三、債權
 五十四、契約
 五十五、合同
 五十六、協議
 五十七、決定
 五十八、裁決
 五十九、判決
 六十、處分
 六十一、執行
 六十二、監督
 六十三、管理
 六十四、經營
 六十五、生產
 六十六、消費
 六十七、分配
 六十八、交換
 六十九、流通
 七十、再分配
 七十一、福利
 七十二、保障
 七十三、救濟
 七十四、慈善
 七十五、公益
 七十六、私益
 七十七、利益
 七十八、損害
 七十九、賠償
 八十、補償
 八十一、慰問
 八十二、撫卹
 八十三、贍養
 八十四、贍養費
 八十五、贍養金
 八十六、贍養料
 八十七、贍養物
 八十八、贍養權
 八十九、贍養義務
 九十、贍養責任
 九十一、贍養制度
 九十二、贍養程序
 九十三、贍養爭議
 九十四、贍養糾紛
 九十五、贍養訴訟
 九十六、贍養案件
 九十七、贍養事件
 九十八、贍養問題
 九十九、贍養事項
 一百、贍養行為
 一百零一、贍養活動
 一百零二、贍養現象
 一百零三、贍養狀態
 一百零四、贍養過程
 一百零五、贍養結果
 一百零六、贍養效果
 一百零七、贍養意義
 一百零八、贍養價值
 一百零九、贍養作用
 一百一十、贍養功能
 一百一十一、贍養目的
 一百一十二、贍養原則
 一百一十三、贍養方針
 一百一十四、贍養政策
 一百一十五、贍養措施
 一百一十六、贍養手段
 一百一十七、贍養方法
 一百一十八、贍養途徑
 一百一十九、贍養渠道
 一百二十、贍養方式
 一百二十一、贍養形式
 一百二十二、贍養內容
 一百二十三、贍養對象
 一百二十四、贍養範圍
 一百二十五、贍養期限
 一百二十六、贍養時間
 一百二十七、贍養地點
 一百二十八、贍養場所
 一百二十九、贍養環境
 一百三十、贍養背景
 一百三十一、贍養條件
 一百三十二、贍養前提
 一百三十三、贍養基礎
 一百三十四、贍養動力
 一百三十五、贍養源泉
 一百三十六、贍養力量
 一百三十七、贍養資源
 一百三十八、贍養工具
 一百三十九、贍養媒介
 一百四十、贍養載體
 一百四十一、贍養平台
 一百四十二、贍養空間
 一百四十三、贍養領域
 一百四十四、贍養圈子
 一百四十五、贍養圈層
 一百四十六、贍養網絡
 一百四十七、贍養體系
 一百四十八、贍養系統
 一百四十九、贍養機制
 一百五十、贍養運作
 一百五十一、贍養運行
 一百五十二、贍養流程
 一百五十三、贍養程序
 一百五十四、贍養步驟
 一百五十五、贍養環節
 一百五十六、贍養階段
 一百五十七、贍養時期
 一百五十八、贍養時代
 一百五十九、贍養年代
 一百六十、贍養世紀
 一百六十一、贍養 milenium
 一百六十二、贍養 epoch
 一百六十三、贍養 era
 一百六十四、贍養 age
 一百六十五、贍養 generation
 一百六十六、贍養 cohort
 一百六十七、贍養 group
 一百六十八、贍養 class
 一百六十九、贍養 category
 一百七十、贍養 type
 一百七十一、贍養 kind
 一百七十二、贍養 sort
 一百七十三、贍養 variety
 一百七十四、贍養 species
 一百七十五、贍養 genus
 一百七十六、贍養 family
 一百七十七、贍養 order
 一百七十八、贍養 class
 一百七十九、贍養 division
 一百八十、贍養 section
 一百八十一、贍養 part
 一百八十二、贍養 portion
 一百八十三、贍養 share
 一百八十四、贍養 stake
 一百八十五、贍養 interest
 一百八十六、贍養 concern
 一百八十七、贍養 matter
 一百八十八、贍養 affair
 一百八十九、贍養 business
 一百九十、贍養 transaction
 一百九十一、贍養 deal
 一百九十二、贍養 trade
 一百九十三、贍養 commerce
 一百九十四、贍養 industry
 一百九十五、贍養 sector
 一百九十六、贍養 field
 一百九十七、贍養 domain
 一百九十八、贍養 territory
 一百九十九、贍養 jurisdiction
 二百、贍養 authority
 二百零一、贍養 power
 二百零二、贍養 right
 二百零三、贍養 privilege
 二百零四、贍養 prerogative
 二百零五、贍養 immunity
 二百零六、贍養 exemption
 二百零七、贍養 dispensation
 二百零八、贍養 concession
 二百零九、贍養 indulgence
 二百一十、贍養 leniency
 二百一十一、贍養 clemency
 二百一十二、贍養 pardon
 二百一十三、贍養 amnesty
 二百一十四、贍養 commutation
 二百一十五、贍養 remission
 二百一十六、贍養 mitigation
 二百一十七、贍養 alleviation
 二百一十八、贍養 relief
 二百一十九、贍養 respite
 二百二十、贍養 reprieve
 二百二十一、贍養 stay
 二百二十二、贍養 suspension
 二百二十三、贍養 adjournment
 二百二十四、贍養 postponement
 二百二十五、贍養 deferral
 二百二十六、贍養 delay
 二百二十七、贍養 procrastination
 二百二十八、贍養 hesitation
 二百二十九、贍養 vacillation
 二百三十、贍養 indecision
 二百三十一、贍養 uncertainty
 二百三十二、贍養 doubt
 二百三十三、贍養 question
 二百三十四、贍養 issue
 二百三十五、贍養 point
 二百三十六、

॥ १६६ ॥

विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ १ ॥

॥ अथ श्रीगणेशोत्थानम् ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1941年12月1日

[illegible][illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

1960年1月1日
 1960年1月1日
 1960年1月1日

• • • च कार्येषु तैरेव व्यभिचारिता ।

तद्भेदासत्त्वसाध्यस्य हेतोः स्यात्सुव्यवस्थिता ॥१७२॥

विद्ययाऽविद्यया चास्य व्यभिचारस्तयोरपि ।

इयं विद्येयमन्येति किं नाभेदानुवद्धता ॥१७३॥

न हि विद्या विभिन्नेयमविद्याऽस्तीति • • • • • ।

..... • • • • • त् क्षयात्मिका ॥१७४॥

कल्पितो यदि संसारो न तस्य ब्रह्मकल्पकम् ।

अतस्मिस्तद्ग्रहो भ्रान्तिः कल्पना साऽस्य किं भवेत् ॥१७५॥

प्राच्यतद्रूपसंसारः कल्पकोऽस्यापि तादृशः ।

तस्याप्येवं प्रवन्धोऽयमनादिः सैव संसृतिः ॥१७६॥

इ..... • • • • • ।

तद्वेतोर्व्यभिचारित्वं तद्भेदस्तु वास्तवात् ॥१७७॥

तद्भेदेऽपि मृषात्वं चेत्कथं तद्रूपसंसृतिः ।

इत्यादेः पुनरावृत्तेरनवस्था महीयसी ॥१७८॥

विद्यान्तराद्धि विद्याया भेदादिरपि युज्यते ।

अविद्याया • • • • • ॥१७९॥

अविद्याया स्वभावो यो विद्यायाश्च स एव चेत् ।

साऽप्यविद्यैव विद्याया वार्ताऽपि कोपलभ्यताम् ॥१८०॥

विद्यायाश्चेत्स्वभावोऽन्यो वास्तवः परिपश्यते ।

अविद्यातः प्रथग्भावः कथमेतन्निषिध्यताम् ॥१८१॥

स्वभाव • • • • • ।

भावेषु यस्मात्तन्नेयं चर्चितार्था वचो गतिः ॥१८२॥

ततो वास्तव एवायं भेदो विद्याऽन्ययोरतथा ।

व्यभिचारश्च तद्वेतोरित्यबाधैव भेदधीः ॥१८३॥

.... श्च कार्यं तु न हि कारणम् ।

तथापि तद्द्वयं स्यात् किं न [हि]सत्त्वादिकं सकृत् ॥५॥

अन्यापोहादभीष्टश्चेद् धर्मेभेदस्तथा भवेत् ।

साङ्ख्यं सर्ववस्तूनां नीरूपोऽयं हि सर्वगः ॥६॥

गौश्चेदश्वाद्यपोहात्स्यात् .... ॥१॥

१ मूढबिद्रीयजैनमठग्रन्थालयगत ६०६ संख्याङ्किते ताडपत्रीयग्रन्थे प्रस्तुत 'न्याद्वादसिद्धि'ग्रन्थ. पत्रसंख्या २३६तः प्रारभ्य पत्रसंख्या २५६ पर्यन्तमपूर्ण एवोपलभ्यते । तत्र २४६ तः २५३ पर्यन्तं मध्यस्थानि सप्त पत्राणि श्रुतिनान्यपि विद्यन्ते ।—सम्पादक ।

प रि सि ष्ट

परिशिष्ट

१. न्यायार्थनिर्दिष्टान्तिका-प्रतीकानुक्रमणी

—१—

१. अर्थानुसंगिता	११	१. अर्थानुसंगिता	३३
२. अर्थानुसंगिता	१२	२. अर्थानुसंगिता	४२
३. अर्थानुसंगिता	१३	३. अर्थानुसंगिता	५२
४. अर्थानुसंगिता	१४	४. अर्थानुसंगिता	६२
५. अर्थानुसंगिता	१५	५. अर्थानुसंगिता	७२
६. अर्थानुसंगिता	१६	६. अर्थानुसंगिता	८३
७. अर्थानुसंगिता	१७	७. अर्थानुसंगिता	९३
८. अर्थानुसंगिता	१८	८. अर्थानुसंगिता	१०३
९. अर्थानुसंगिता	१९	९. अर्थानुसंगिता	११३
१०. अर्थानुसंगिता	२०	१०. अर्थानुसंगिता	१२३
११. अर्थानुसंगिता	२१	११. अर्थानुसंगिता	१३३
१२. अर्थानुसंगिता	२२	१२. अर्थानुसंगिता	१४३
१३. अर्थानुसंगिता	२३	१३. अर्थानुसंगिता	१५३
१४. अर्थानुसंगिता	२४	१४. अर्थानुसंगिता	१६३
१५. अर्थानुसंगिता	२५	१५. अर्थानुसंगिता	१७३
१६. अर्थानुसंगिता	२६	१६. अर्थानुसंगिता	१८३
१७. अर्थानुसंगिता	२७	१७. अर्थानुसंगिता	१९३
१८. अर्थानुसंगिता	२८	१८. अर्थानुसंगिता	२०३
१९. अर्थानुसंगिता	२९	१९. अर्थानुसंगिता	२१३
२०. अर्थानुसंगिता	३०	२०. अर्थानुसंगिता	२२३
२१. अर्थानुसंगिता	३१	२१. अर्थानुसंगिता	२३३
२२. अर्थानुसंगिता	३२	२२. अर्थानुसंगिता	२४३
२३. अर्थानुसंगिता	३३	२३. अर्थानुसंगिता	२५३
२४. अर्थानुसंगिता	३४	२४. अर्थानुसंगिता	२६३
२५. अर्थानुसंगिता	३५	२५. अर्थानुसंगिता	२७३
२६. अर्थानुसंगिता	३६	२६. अर्थानुसंगिता	२८३
२७. अर्थानुसंगिता	३७	२७. अर्थानुसंगिता	२९३
२८. अर्थानुसंगिता	३८	२८. अर्थानुसंगिता	३०३
२९. अर्थानुसंगिता	३९	२९. अर्थानुसंगिता	३१३
३०. अर्थानुसंगिता	४०	३०. अर्थानुसंगिता	३२३

अमुक्तसमवेतत्वा	२४	इति चेत्कृते भावोऽपि	३६
अमुक्तात्मन्यदृष्टादेः	२४	इति चेत्किं न वर्णेपु	३४
अमृषाकार्य-	५६	इति चेत्तदनित्यत्वे	३५
अयुक्त्यतिप्रसङ्गाभ्यां	७	इति चेत्तद्वृत्त्यं	३२
अर्थवादत्वमेकस्य	२६	इति चेत्तादृशः	५१
अर्थवादत्वमेकस्ये-	३०	इति चेन्न तथा	१६
अर्थापत्तिः प्रमाणं न	३१	इति चेन्न तु तत्का-	५६
अविचारोऽपि	२५	इति चेन्निरंशवादेन	५
अविद्यत्वत्परस्येति	५२	इति चेत्पक्ष एव	३२
अविद्यायाः	६०	इति चेत्सर्वथा	१४
अविनाभाविता	२	इति चेत्स्थूलधी-	४४
अव्युत्पत्त्यादि-	५३	इति चेत्स्यादयं	३६
अशक्तत्वाविशेषेऽपि	५६	इति चेत्स्वर्णतो	५२
असतो हि समारोप-	४६	इति चेदाविनाभावः	३२
असम्बद्धार्थबोधानां	४२	इति चेद्गुण-गुण्यादा-	४४
असाकल्येन तद्वित्तौ	४१	इति चेद्वाग्यतैवास्तु	४२
असिद्धेः समवायस्य	२२	इति चोद्यं च तुल्यं	३५
आकारभेदभावेन	४७	इति निरंशवादेन	४५
आत्मदृष्टानुकूल्ये-	२८	इति ब्रह्मस्वरूपस्य	५६
आरोपो यदि तत्र	४१	इति ब्रुवा[णस्य]	२०
आविद्यतो हि निव-	५२	इति वार्तिकतः	३८
आविद्यरूपतैव	५५	इति वार्तिकसद्भा-	३७
आविद्यं तत्र चेत्	५३	इत्यतो भेदसत्त्वे	५५
आविद्यादिपरा	५३	इत्यप्यसत्प्रमाणानां	३७
आविद्ये शक्तिभेद-	५६	इत्यप्यसारमेवं हि	४७

कार्यकारणरूपत्वं	१८	किञ्चात्मबुद्ध्यभेद-	२३
कार्यकारणरूपत्वे	६	किञ्चात्र फलसद्भावा-	४
कार्यकारणरूपं [तत्]	७	किञ्चात्राऽभेदधी-	४५
कार्यकारणसन्ताना-	३	किञ्चानुमानमेवेय-	३१
कार्यत्वमपि	१३	किञ्चान्योन्याश्रयोऽपि	४८
कार्यादिधर्मभेदः स्या-	७	किञ्चाभिमतसन्ताने	१४
किञ्च कर्काद्यपोहश्चे-	१०	किञ्चासदग्रहणे	४२
किञ्च कर्त्रा फलं लब्ध	४	किञ्चास्य ब्रह्म-	५७
किञ्च कल्पित एवायं	५०	किञ्चिज्ज्ञ एव तत्रापि	२६
किञ्च क्षणिकतः कार्यं	१५	किञ्चिज्ज्ञ एव सिद्धो	२६
किञ्च क्षणिकतः कार्यं	१६	किञ्चिज्ज्ञश्च भवेन्नैव	२८
किञ्च ज्ञ (जिज्ञः) स्वपर-२७		किञ्चिज्ज्ञे	३०
किञ्च धी-द्वयमिष्ट	४५	किञ्चैककार्यकारित्व-	१७
किञ्च न स्यादुपादान-	५	किञ्चैकत्वसमारोपः	६
किञ्च नीलादि	४३	किञ्चैकत्वसमारोपात्	८
किञ्च प्रत्यक्षमन्यद्वा	८	किञ्चैवं परतः सिद्धं	५३
किञ्च प्रमाणतः	५३	किञ्चोपचारतः	४७
किञ्च ब्रह्मपरिज्ञाने	२६	किमन्यरूपता	१६
किञ्च वादश्चतुर्थः	५७	किं तेन नापि संसारः	१६
किञ्च वेद-प्रमाणं न	२६	कुञ्चिकाविव	३२
किञ्च व्याप्तिग्रहो	१३	कुतस्सर्वाङ्ग-सौम्येऽपि	१
किञ्च सत्येव सग्नद्ध-	४६	कुतो ब्रह्मणि मु-	५२
किञ्च स्यात्कस्य-	५४	कृतस्य कर्त्रा धर्म]स्य	४
किञ्च स्यादोष-	३८	क्रमेणाऽप्यत्र नैवास्ति	४५
किञ्च स्याद्वक्तृ-	२६	क्वचि[द्वासना ...]	६

ततो वास्तव एवायं	६०	तत्कार्यस्य स्वरूपं	४०
ततो वेदस्य नैव	३७	तत्कार्यस्यापि तत्रैव	६
ततोऽसङ्करभावेन	१०	तत्क्षयेऽपि वृथा	१३
ततोऽस्य ब्रह्म-	५७	तत्तदनुपपत्तेरे-	१६
ततो हेतोश्च	४६	तत्तयोरपि सादृश्यं	१०
ततः कथञ्चिन्नाशित्वे	७	तत्पुत्रत्वादिहेतूनां	२१
ततः कूटस्थनित्यत्वे	२५	तत्प्रणेतृ	२५
ततः पृथक्त्वमिष्टं	४७	तत्प्रत्ययस्य हेतुत्वं	४३
ततः प्रधानहीनेऽस्मिन्	४५	तत्रापि चान्यतः	२०
ततः प्रभवस्तदोष-	३१	तत्रोक्तं दूषणं	५६
ततः प्रमाणवैकल्या-	२६	तत्त्वान्तरं	२
ततः प्रामाण्यनिष्पत्तिः	३६	....तत्स चिच्चेत्	५५
ततः शब्दे गुणोऽपि	३६	तत्सदेकान्तं.....	५२
ततः सन्नेव	६१	तत्सत्यप्यन्यसम्बन्धे	४२
ततः सर्वज्ञ एव	२८	तत्साधकतमत्वं	५३
ततः सोपाय एवाऽऽयं	२७	तत्सामान्येऽपि	३५
ततः स्थितं	५४	तत्सिद्धौ मुक्तकार्यत्वात्	७
ततस्तत्त्वान्तरत्वे	३	तत्स्वभावो	२५
ततस्तत्प्रत्ययादेव	६१	तथा घटादिभेदोऽपि	५८
ततस्त[द्विकलहेतो]	२१	तथा च कारणादेव	४१
ततस्तत्केप्रमा	४२	तथा च गुण-गुण्यादे-	४६
ततः स्यात्कार्य-	१६	तथा च दातुः स्वर्गः	११
ततः स्यात्प्रत्यभिज्ञानात्	३४	तथा च पक्ष एव	३३
ततः स्याद्वादिनामेव	६१	तथा च वास्तवं	५६
तत्कर्त्ताऽऽत्मा	२	तथाप्यभेदतः	२३

तस्मादुभयथाऽपि	२६	दोषाभावो गुणः	३८
तस्मादेकस्य	६१	दृष्टान्तरहिते	३२
तस्मादेकान्तभेदेऽपि	१४	दृष्टान्ते साध्यवैकल्यमपि	४६
तस्मादेकैव धीरत्र	४५	दृष्टान्ते साध्यवैकल्यं	३८
तस्मादेवं प्रसिद्ध-	२०	दृष्टं हेतुमृषात्वेऽपि	५६
तस्मादेवमणुष्वेव	४५	[द्रव्यपर्यायतै]स्मिन्	१६
तस्माद् दृष्टस्य भावस्य	४२	द्रव्याविनाशो पर्याया	१६
तस्माद्वास्तव-	५६	द्विष्ट[त्वाच्च] हि	५२
तस्मान्न चेद्गुणादीनां	४७	द्वौ गन्धौ, षड् रसा	४६
तस्मान्निरर्थिका	५२	धर्मकर्त्रा फलं लब्ध-	४
तस्मिन्सति सदेकान्त-	५२	धर्मादिकार्यसिद्धेश्च	२
तस्य प्रमितता	५०	धर्माऽधर्मौ ततो हेतू	१
तस्याप्येकत्व-निर्णीते-	८	धीभेदेऽपि न तद्भेदो	११
तस्यामपि प्रमायां	१६	धीरियं धीरियं	५८
तादात्म्यप्रत्ययोत्पादि-	४३	न च कल्पितदेशादि-	५
तासां च कल्पका बोधा	१८	न चक्रमित्यभेदित्व-	५४
त्रिलक्षणं च तत्रास्ति	३३	न च पूर्वापरीभाव-	१८
दातुरेव ततः स्वर्गो	१२	न च वर्णस्य नित्यत्वं	३४
दानादिसहकृच्छ्रं क्ता	१२	न चानिर्णीतसिद्धत्वं	२२
दारादि-हारि-वैरो च	२५	न चान्यद्ग्राह्य-	४०
देश कालकृतं	१४	न चेत्तदा समारोप-	१६
देश-कालौ न बौद्धानां	५	न चैवं दृश्यते तत्र	४६
देहस्यानादिता न	२६	[न धर्मे]एक एवाऽयं	४
देहारम्भोऽप्यदेहस्य	२५	न बहिर्गमकत्वं हि	२०
दैत्यस्यादृष्टतः	२८	[नमः श्रीवर्द्धमा]नाथ	१

पक्षे तन्निर्णयो	३२	प्रत्यक्षं खलु	६
पक्षेऽप्यवश्यं	२०	प्रत्यक्षादेः प्रमाणत्वा-	५६
पटादावेकं तद्ग्राहि	४५	प्रत्यभिज्ञाख्यबोधोऽयं	७
पटाद्यसिद्धिपक्षे च	४५	प्रत्ययान्तरतः सिद्धिः	४७
परतः प्रमितत्वं	५०	प्रदेशाद्यैरखण्डस्य	३४
परतोऽस्य	३८	प्रधानस्थूलसापेक्षा	४४
परशब्दो "...."	५१	प्रधानः पुरुषो नो चेत्	४४
परस्परं विरुद्ध-	६१	प्रमाणं चेत्स्वतन्त्रं	५५
परस्मादिष्ट एव स्याद्	५१	"... प्रमाणं स्यादन्यथा	५३
परिणाम्यनुपायस्या-	२५	[प्र]मितं चक्षुषे-	५४
परोक्त्यैवाऽनुमेष्टा	२	प्रमितं ब्रह्म	५५
पिटकाध्ययनं सर्व	३६	प्रमितिर्वा	५५
पिटके तत्स्मृति-	३६	प्रवृत्तिलक्षणे कार्ये	३७
पिष्टोदकगुडादिभ्यो	३	प्राक्तनोत्तरयोः	१७
पुत्रादिलब्धं	४	प्रागभावाद्यभावज्ञा	६६
पुरुष[त्वादि]हेतुश्च	३०	प्रागभावे स्थिते	४०
पूर्वपक्षद्वयेऽप्युक्तं	४	प्रागसत्सत्पुनश्चेत्	१६
पूर्वपक्षेऽप्यनित्यत्व-	२३	प्राच्यतद्रूप-	६०
पूर्वापरक्षणापेक्षा-	११	प्रा "....." नां	४४
पूर्वापरेषु चित्तेषु	१४	प्रामाण्यं न प्रमाणानां	३७
पौरुषेयो भवेद्देवो	३४	प्रामाण्यं पिटके न	३६
पृथक्त्वमेव गन्धादौ	४७	प्रामाण्ये परतः सिद्धे	३६
पृथक्त्वाग्रहणादेव	४४	फलकृत्वेऽपि तत्कर्त्रा	४
प्रकृत्या नियमोऽयं	१२	बाह्यत्व-विद्यमानत्व-	८
प्रकृत्यैवेति चेदेवं	१५	बीजाङ्कुरादिवत्	६

① ② ③

[illegible]

युक्तिश्चेदनुमा-	८	विकल्पो नात्र युक्तिः	८
युगापत्क्रमतो वस्तु	७	विद्ययाऽविद्यया	६०
“यं निर्वाधे	१८	विद्यान्तराद्धि	६०
रसस्याभाव एव	१७	विद्यायाश्चेत्	६५
[रसो हि] न भवेदेष	१७	विधिमात्रग्रहे	४०
“रित्वं तद्धेतोः	१८	[विधूत]कल्पनाजाल-	२७
रूपमित्येकविज्ञानं	१५	विनाऽप्यतिशया-	१२
रूपादीनां रसादाव-	१७	विपक्षे न तु बाधाऽस्ति	३३
रूपाद्यन्यतमं च-	१८	विपक्षे बाधनात्	४२
रूपेणै(रो)व रसाद्यैश्च	४२	विवक्षितः स	२६
लोकप्रसिद्धित-	५६	क्विदो यदि तत्रापि	२२
वनादेर्न ह्यभेदोऽस्ति	४४	विशेषस्तत्र चास्त्येव	५६
वनाद्यवयवा-	४४	विशेषः क्वापि	४१
वस्तुतो व्यभिचारित्वं	५६	विशेषः स्यादुपादानो-	५
वस्तुवृत्त्या	५७	विश्वभेदमृषा-	५७
वाच्यवाचकसम्बन्ध-	३४	विश्वभेदो भवेत्तोय-	५८
वासनातो	६	विषयोऽकारणं नेति	६
वास्तवाकेन (विकैक ?)	१५	वीतरामस्य नेच्छाऽस्ति	३०
वास्ताभेद-विद्वेषे	४५	वेतैव हेतुदृष्टा च	२०
वास्तवी चेद् गुणादौ	४६	वेदवाक्यं प्रमाणं न	३०
वास्तवी न [गुणादौ	४६	वेदे वणस्य	३४
वाहदोहादिकायस्य	६	व्यक्तिरूपं न चेत्पूर्वं	१६
विकल्पयोक्तव्यः शब्दा	२७	व्यर्थेयं साध्यनिर्णीतिः	२०
विकल्पयोनिशब्दस्या-	२७	व्यवहारेण संवृत्त्या	४
विकल्पायोपोहसामान्य-	८	व्यापि वा व्यक्तिनिष्ठं वा	३५

संयोगोऽन्योऽपि	२४	स्वर्णस्य रुचकादेः	५२
संशयादिधियो	५४	स्वसंवेदनाक्षजाभ्यां हि	२
संश्लेषज्ञानमेवेह	४६	स्वार्थानुमानसम्भूति-	४०
स्फुरणं नाम भानं	५०	स्वालक्षण्यमिवा-	१३
स्यात्पृथक्त्वगुणाद्भेदो	२३	स्वालक्षण्यातिरिक्तं	१२
स्यादयं गौः	३४	हेतुद्वयं च दैत्याङ्गे	२८
स्वस्वरूपविदः पुंसो	५१	हेतुप्रयोगकाले तु	२१
स्याद्धि लक्षण्युक्तेऽपि	६	हेतुरेव यथा सन्ति	२१
स्वतन्त्रं यदि तद्धानं	५५	हेतोरपि गुणस्तस्य	३८
स्वतोऽप्रामाण्यविज्ञान-	३७	हेतोरस्माद्गुणादीनां	४७
स्वतः प्रामाण्यसिद्धौ	३६	हेतोस्तत्सूचिना	३१
स्वतः सर्वप्रमाणानां	३७	हेतोस्तदन्यदोपोऽस्ति	३८
स्व-परद्रोहिदैत्यानां	२८	हेतोस्स्वरूपमेवेदं	३८
स्वभाव "	६०	" ह्याविद्यरूपत्वा-	५७
स्वभावाख्यं	१२		

